

اسلامی معیشت

(رہنما اصول)

پیشوا الاسلامیہ
طالب جوہری

ادارہ مکتبۃ العلوم کراچی

مُحَمَّدٌ الْإِسْلَامُ عَلَامَةٌ
طَالِبُ الْجَوْهَرِ

إِسْلَامِي مَعِيشَت

(رَهْنَمَا اِصْوَال)

ادَارَةُ مَدَائِنَةُ الْعُلُومِ، كراچی

۸۹/۱۵ - قیدل بن ایریا ، کراچی نمبر ۳۸

نام کتاب _____ اسلامی معیت (رہنما اصول)
 مصنف _____ مولانا محمد علی صاحب جوہری
 ناشر _____ ادارۃ مکتبۃ العلوم کراچی
 ۸۹/۱۵، فیدرل بی ایریا کراچی ۲۸
 سال _____ ماس پرنٹرز نام آباد کراچی ۱۸
 اشاعت اول _____ اگست ۱۹۸۳ء
 قیمت _____ ۱۲ روپے

نعاون واشترک

مستد حبیب احمد

ابن عباس نقوی

نزیر منظر رسالہ محبت الاسلام و المسلمین حضرت
 علامہ طالب جوہری مظلہ العالی کا تحریر کردہ ہے۔۔۔
 علامہ موصوف جید حاضر کے بالغ فکر و فکر اور روشن
 فکر مجتہد ہیں۔ ان کی نگاہ اسلامی علوم کے مختلف شعبوں
 پر ماسد یا نہ حیثیت سے محیط ہے۔ موصوف نے غالباً ۱۹۶۸ء
 میں ایک دقیق علمی ادارے کے لئے یہ مقالہ تحریر کیا تھا
 جس میں اسلامی معیشت کے رہنما اصولوں کو متعین کرنے
 کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس مقالہ کو ضائع
 ہونے سے بچانے کے لئے اور اس کی افادیت کو عام کرنے
 کے لئے شائع کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن، اسلام
 اور فقہ جعفری کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

صفحہ	موضوع	
۲	مقدمہ	①
۳	سرمایہ داری	②
۱۱	اشتراکیت	③
۱۲	اسلام	④
۱۶	معاشی نظریہ کے عناصر	⑤
۲۵	معاش کی اجتماعی ضمانت	⑥
۳۸	زراعت	⑦
۴۳	محنت	⑧
۵۰	۱۔ تجارت	⑨
۵۷	۲۔ تجارت	⑩
۶۳	سود	⑪
۶۷	بینکاری	⑫
۷۰	شرکتیں	⑬
۷۱	سرکاری مالیات	⑭
۷۲	حکومت کے ذرائع آمدنی	⑮
۸۹	حکومت کے اخراجات کی دریں	⑯

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انسان سنین و شہور کا ایک طویل فاصلہ طے کر کے آج کے عہد تک پہنچا ہے۔ وہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی فکری، اخلاقی اور تہذیبی میراث کو اپنے دامن میں سمیٹ لینے کے باوجود زندگی کی عجیب و غریب پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ ایک طرف مال و دولت کی فساداتی ہے، ناز و نعم کا بے جا بھرپور استعمال ہے اور زندگی گزارنے کے لئے ہر سہولت اور ہر تعیش موجود ہے اور دوسری طرف اس کمرہ ارض کی اکثریت فقر و فاقہ کے بوجھ تلے کراہ رہی ہے اور ایک عام انسان کو پیٹ بھرنے کے لئے روٹی، سر چھپانے کے لئے مکان اور تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا ایسر نہیں، کیا انسانیت کا یہی فیصلہ ہے کہ اس دنیا کے سارے وسائل معیشت ایک اقلیتی طبقہ کی منجھی ملکیت بن کر رہ جائیں اور اسی دنیا کے بیشتر انسان بھوک، بیماری، پھالت، پیر و زکامی اور پست معیار زندگی کو اپنا مقدر بنالیں۔ ایک وقت کی روٹی کے عیوض اپنی اولاد کو فروخت کر دیں اور ایک غم کپڑے کی خاطر اپنی عصمت کو زر کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیں۔ یہی وہ مسائل ہیں جن سے آج کا انسان دوچار ہے اور جنہیں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

اس وقت دنیا میں صرف تین معاشی نظام ایسے ہیں جو ان مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام۔

زیر نظر سالہ میں ان معاشی نظاموں کا سرسری مطالعہ کیا جائے گا اور اسلام کے نظم معیشت پر نسبتاً تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔

سرمایہ داری

سرمایہ داری نظام فسر اور اس کے مفادات پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا نظریہ ہے کہ اگر افراد کے مفادات جیتا اور محفوظ کرنے جائیں تو فطری طور پر معاشرہ کے مفادات کا تحفظ ہو جائے گا اس لئے کہ معاشرہ کیا ہے؟ صرف افراد کے اجتماع نام ہے۔ یہ نظام فسر کو تین طرح کی آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے، آزادی سیاست، آزادی معیشت اور آزادی فکر۔

چند بنیادی ارکان | اس نظم معیشت کے چند بنیادی ارکان یہ ہیں :

۱۔ ذاتی مفاد :- دراصل ذاتی مفاد وہ چیز ہے جو انسان کو عمل اور محنت پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر ان پر اس کی ذاتی منفعت کے دروازے کھول دیئے جائیں تو وہ اسے حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری کوششیں صرف کر دیتا اور اس کا یہ فعل ملکی پیداوار میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاتی مفاد کی طبع انسان کی سرشت کا ایک جزو ہے وہ اسے اپنی ذات سے کسی صورت میں الگ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہی مفاد اجتماعی مفاد سے تصادم ہو جائے تو یہ پوری انسانیت کے لئے ایک لعنت قرار پائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے استحصال پر چند پابندیاں عائد کر دی جائیں۔

۲۔ آزاد انفرادی ملکیت :- فرد کو آزاد حق ملکیت حاصل ہے۔ ہر وہ چیز جس سے بھی ذریعہ اسے ملے وہ اس کی ملکیت ہے اور اسے اس میں حق تصرف

حاصل ہے۔ حکومت اس کے حق ملکیت اور حق تصرف کی محافظت کا فرض انجام دے گی۔ اس ملکیت کے دائرے میں صرف وہ اشیاء ہی نہیں آتیں جو شخصی حاجات کی تسکین کا مقصد بنتی ہیں بلکہ اس میں سارے وسائل پیداوار بھی داخل ہیں خواہ وہ زمین کی شکل میں ہوں یا مشین یا خام مواد کی شکل میں۔ لہذا فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے دائرہ ملکیت و تصرف میں لاکر پیش از پیش دولت جمع کرے۔

آزاد انفرادی ملکیت کا یہ نظریہ بنیادی طور پر غلط ہے اس لئے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو زندگی گزارنے کا مساوی حق ہے۔ اگر ایک شخص مذکورہ بالا حق جواز کا استعمال کرتے ہوئے سینکڑوں انسانوں کی حق شخصی کا یا ان کے نفروفاقد کا سبب بنتا ہے تو اسے اس منحوس حق ملکیت و تصرف سے روک دیا جانا چاہیئے۔

۲۔ آزادی عمل : فرد کو مکمل حق حاصل ہے کہ اپنی دولت کو جس کام میں چاہے اور جس طرح چاہے استعمال کرے۔ وہ اپنے سارے وسائل کو نفع حاصل کرنے کے لئے صرف کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسے اشیاء کی پیداوار میں ہر اضافہ کا حق ہے اور جس قیمت پر چاہے ان اشیاء کو فروخت کرے اسے کوئی طاقت پابند نہیں کر سکتی۔ اس نظام کے مؤیدین کا یہ کہنا ہے کہ معاشی آزادی ہی سے پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ملکی دولت بڑھے گی۔ حکومت کو چاہیئے کہ اس میں مداخلت نہ کرے بلکہ ان کی اس آزادی کا تحفظ کرے اور موانع کو دور کرے۔

اس آزادی عمل میں بھی وہی تباہییں ہیں جو آزاد انفرادی ملکیت میں ہیں اس لئے کہ جب سرمایہ دار کو اپنی ثروت کے اضافہ کا مکمل اور آزاد حق حاصل ہوگا تو وہ جس طرح چاہے گا اپنے حق کا استعمال کرے گا خواہ وہ عوام کی معاشی برعالی پر کیوں نہ منتج ہو۔

نظام سسریہ داری کا معاشی مسئلہ | انسان کی چند بنیادی احتیاجات ہیں جن کی تسکین زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے اور

چند احتیاجات ایسی ہیں جو تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ غیر محدود ہیں اور ان کی نسبت سے اشیاء و خدمات جو احتیاجات کی تسکین کرتی ہیں وہ محدود ہیں۔ لہذا لامحدود احتیاجات کے مقابل محدود آلات تسکین معاشی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لئے کو حیب احتیاجات زیادہ ہوں اور ان کے مقابل آلات تسکین کم ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی ساری احتیاجات کی مکمل تسکین نہ ہو پائے گی۔ سرمایہ داری کے نزدیک اس معاشی مسئلہ کا حل یہ ہے کہ پیداوار میں ہر ممکن اضافہ کیا جائے اور ملکی دولت اور شخصی آمدنیاں امکانی حد تک بڑھادی جائیں اور ہر شخص کو عمل کی مکمل آزادی دیدی جائے تاکہ وہ ملک کی موجودہ دولت اور پیداوار کا ایک حصہ اپنی ملکیت اور تصرف میں لانے کے لئے مکمل جہ و جہد کرے اور ان کے ذریعہ اپنے آلات تسکین فراہم کرے۔ اگر غائر نظروں سے دیکھا جائے تو نظام سرمایہ داری کا پیش کردہ معاشی مسئلہ اور اس کا حل دونوں غلط ہیں۔

۱۔ معاشی مسئلہ اس لئے غلط ہے کہ تہذیب و تمدن جتنی بھی ترقی کر جائے انسان کی بنیادی احتیاجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اضافہ اس کی اساتشی یا آغشی احتیاجات میں ہوتا ہے جن کی حیثیت بنیادی احتیاجات کے مقابلے میں ثانوی ہے اس لئے معاشی مسئلہ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ لامحدود احتیاجات محدود ذرائع تسکین کے متضادم ہیں بلکہ یہ ہے کہ اشیاء و خدمات کو احتیاجات پر عادلانہ طور سے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ درستہ لفظوں میں اسے یوں کہا جاسکتا ہے کہ پیداوار مسئلہ نہیں بلکہ اس کی تقسیم مسئلہ ہے۔

تقسیم کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے احتیاجات کی مہربندی ضروری ہوگی۔ ایک معاشی نظام اگر انسان کو ہر احتیاج کی تسکین کا حق دیدے گا تو کبھی معاشی مسائل حل نہ ہو سکیں گے، اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہر فرد کو اس کی ضروری

احتیاجات کی مکمل تسکین کا حق دیا جائے اور اسی کے لئے جدوجہد بھی کی جائے۔ جب پیسہ مل ہو جائے تو سہم آسائشوں کی طرف نگاہ کی جائے اور جائز آسائشوں کی فہم بھی کا حق دیا جائے یہ نہ مگر پہلے ہی مرحلہ پر ہر انسان کو اپنی ہر احتیاج کی تسکین کا حق دیدیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حق کے پاس دولت ہے اور وسائل کافی مقدار میں ہیں وہ اپنی ہر احتیاج کو بر قیمت پر پورا کر لیں گے اور عوام کی اکثریت اپنی ضروری احتیاجات سے بھی محروم ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح وہ اشیاء اور خدمات جن سے احتیاجات کی تسکین ہوتی ہے ان پر پابندی لگائی جائے کہ ان کی پیداوار پہلے اسٹیج پر صرف ضروری احتیاجات کے لئے ہوگی اور پھر آسائش اور تفریح۔

مزید یہ کہ مخرب اخلاق و اجتماعات پر یکم پابندی عائد کی جائے۔ اسی طرح تسکین دینے والی اشیاء اور خدمات کے مخرب اخلاق و اجتماعات پر بھی پابندی ہو۔

چونکہ نظام سرمایہ داری فرد کو ہر قسم کی آزادی بخشتا ہے اور اس میں کوئی مداخلت درست نہیں سمجھتا اس لئے اس میں اشیاء اور احتیاجات کا عدم توازن ناگزیر ہے اس لئے کہ ان کی مددنی آبادی فرد میں مداخلت تصور ہوگی جو کسی صورت میں درست نہیں۔

۲۔ معاشی مسئلہ کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ شفہی مدنیوں اور ملکی پیداوار کے اخلاف کے ساتھ ساتھ افراد کو کسب اور پیداوار کی مکمل آزادی دینی ہے تاکہ وہ بقدر استطاعت دولت پیدا کرنے پر قادر ہو سکیں۔ اس حل سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی نظام افراد کے احتیاجات کی تسکین کا ذمہ دار نہیں ہے مگر وہ ملک اور معاشرہ کی احتیاجات پوری کرنا چاہتا ہے اور افراد اس

بات کا خراہشمند ہے کہ وہ مکی سید اور سے اپنا حق حاصل کر لیں اعلان کہ ایک معاشی نظام کا مقصد انفرادی، امتیاجات کی مکمل طور پر تسکین کرتا ہے۔ مگر یہاں مسئلوں کے امتیاجات کی نہیں مزید یہ کہ سید اور کی زیادتی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ اس سے سارے افراد کی امتیاجات پر ہی ہوجائیں گی اس لئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے مشرقِ وسطیٰ کی ایسی چھوٹی ریاستیں موجود ہیں جن کی سید اور بعض بڑے ملکوں کی سید اور سے کچھ گنا زیادہ ہے اور آبادی کچھ گنا کم۔ اس کے باوجود کیا وہاں کے سارے افراد کی ساری امتیاجات کی مکمل تسکین ہو سکی ہے، یقیناً جواب نفی میں ہو گا۔ یا مثلاً خد پاکستان میں سو فی صحت خود کفنی ہے لیکن اس کے باوجود کپڑوں کی قیمتوں میں انتہائی اضافہ ہے اور ہر فرد کو تن و ہانپنے کے لئے کپڑا ملنے کی بھی ضمانت نہیں ہے۔

طبقاتی نزاع | اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ سرمایہ داری نظامِ معاش میں ہر شخص کو تجارت اور اکتساب کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ یعنی ملک اور لوکر، تاجر اور خریدار، مستاجر اور اجیر کے درمیان ہر قسم کے معاملات آزادانہ طے ہونگے۔ یہ کلیتہً اگرچہ ایسے اندر کچھ صداقت رکھتا ہے لیکن اس کا تاریک پہلو یہ ہے کہ جب سارے معاملات آزادانہ طے ہوں گے تو اس سے ایک فریق نے یہ فائدہ اٹھا یا کہ پہلے تو سارے وسائل سید اور اپنے ہاتھ میں لے لے اور دوسرے فریق کو محتاج کر دیا جب وہ مجبور ہو کر فسرین ہوئی کے پاس آیا تو اس نے اپنی مرضی کی ساری شرائط منوا کر دوسرے کو بے دست و پا کر دیا اور ہمیں سے معاشرے میں دو طبقات پیدا ہو گئے۔ جب معاشرہ میں دو طبقہ ایسے پیدا ہو جائیں گے۔

۱۔ اقلیتی طبقہ جو ملک، تاجر اور مستاجر پر مشتمل ہے۔

۲۔ اکثریتی طبقہ جس میں لوکر، خریدار اجیر میں اور جن کی خدمات اور آمدنیوں کا

استعمال کیا جا رہا ہے۔

استثمار | اس نظام کی بنیاد یہ ہے کہ پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ یہ اضافہ اسی وقت ہوگا جبکہ خام مواد و فسر مقدار میں موجود ہو۔ آزاد مقابلہ کی صورت میں ملک کا خام مواد ملک کے سرمایہ داروں میں منقسم ہوتا ہے اس لئے مزید خام مواد کے لئے درست ملکوں کی طرف توجہ نہیں کی اور یہیں سے استثمار کی ابتداء ہوگی۔ اور چونکہ پیداوار ضرورت سے زیادہ ہوگی یعنی اس کی کھپت نہ سرمایہ داروں میں ہو سکتی ہے اس لئے کہ ان کی ضروریات اس پیداوار کے مقابلہ میں کم ہوں گی، اور نہ مزدوروں میں اس لئے کہ استعمال کی وجہ سے ان میں قوتِ خرید نہ رہے گی اس لئے لازمی طور پر اس پیداوار کے لئے نئی مشینوں کی ضرورت ہوگی اور یہ مشیناں اپنے استعمال کردہ ملکوں میں قائم کی جائیں گی۔

اخلاق | نظام سرمایہ داری کے ماہرین کے نزدیک ہر وہ شے 'منفعت بخش' ہے جس کی طرف ان کا میلان ہو، خواہ وہ ضروری ہو یا غیر ضروری، مقرر ہو یا مفید۔ اس لحاظ سے مثلاً غنشیات جو بہت سے اخلاقی مفاسد کی بنیاد ہیں۔ ان ماہرینِ معاشیات کے نزدیک دولت میں اور ان کے عاملین ایک اجتماعی خدمت انجام دے رہے ہیں اس لئے کہ بہت سے لوگ ان کی احتیاج رکھتے ہیں۔ یہ نظام اس غلامی کے روئے انسان کو صرف ایک معاشی جانور سمجھتا ہے جسے اپنی معاشی احتیاجات کو پورا کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے نزدیک اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نظام میں اگر تا جبر طوٹ نہیں کرتا تو اس کا سبب یہ نہیں کہ طوٹ ایک اخلاقی جرم ہے بلکہ اس طوٹ سے اس کی سزا کو پراثر کر سکتا ہے جو ذاتی مفاد کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر وہ غریب کی امداد کرتا ہے تو یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ اس کا اخلاقی فرض ہے بلکہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ غریب پر عمل کے طور پر اس کے

مفسدات کے خلاف عاخذہ قائم کر لے ورنہ اگر غریب کی بھوک اور بد حالی اس کی دولت میں اضافہ کا سبب بن سکتی ہے تو وہ اس بھوک اور بد حالی کو ان کی خوشحالی پر ترجیح دے گا۔

اس نظام میں خوش حالی کی بنیاد آمدنیوں اور پیداوار کے اضافہ پر **مذہب** ہے خواہ وہ جس طریقہ سے بھی ہو لیکن اس کے برخلاف مذہب پیداوار اور آمدنیوں میں اضافہ کو ظلم، رشوت، سود، ذخیرہ اندوزی اور دیگر جائز طریقوں کے ذریعہ کو درست نہیں سمجھتا۔ اسی طرح نظام سرمایہ داری ہر فرد کو اپنی حاجات کی تکمیل تکلیف کا حق دیتا ہے جبکہ مذہب میں یہ حق آزاد نہیں ہے۔ مثلاً اس نظام میں زنا کاری، قمار بازی، شرب نوشی، موسیقی اور دوسرے ہولناک اور لوہے کی ضرورت ہیں تو وہ ان کی تکمیل کر سکتا ہے جبکہ مذہب ان کی اجازت نہیں دے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس نظام میں ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کی تکمیل کرے دولت ہے اور مذہب میں سہت کی تکمیل کرنے والی چیزیں حرام ہیں اور دولت نہیں ہیں۔

اصلاحات اور علاج امراض | نظام سرمایہ داری کے مؤدین کی نگاہ میں بھی اس کی خرابیاں اور من استعسفیوں وہ

دیکھ رہے تھے کہ سرمایہ دار بیشتر پیداوار کی خاطر مزدور کی طاقتوں کا استحصال کر رہا ہے اور اس کی محنت کے جوہر اتنی اجرت دے رہا ہے جو اس کی دو وقت کی روٹی کے لئے بھی کافی نہیں ہوتی اور اس کے ردِ عمل کے طور پر مزدور طبقہ میں شورش و رعبان کے اثرات نمایاں ہیں۔ ایسی صورت میں نظام سرمایہ داری میں اصلاحات کی گنجائش محدود ہے۔ اکثریتی طبقہ کو چند رعایات سے سرفراز کیا گیا۔ اس کا سبب کچھ یہ بھی تھا کہ جمہوریت کے تقاضوں نے عوام کو حق رائے دہی تفویض کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ بعض ملکوں کے پرولتری انقلابات بھی اس بات کا سبب بنے کہ دوسرے

ملکوں میں مزدوروں کی نظام کوڑھیل کر دیا جائے۔ ان سارے عوامل نے بل جمل کر جدید سرمایہ داری میں جو اصلاحات کرا دیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف مزدور کی اجرت بڑھائی گئی اور دوسری طرف اوقات کار میں تخفیف کی گئی، حکومت کو مزدور اور سرمایہ دار کے جھگڑے میں مداخلت کا حق دیا گیا۔ مزدور انجمنوں کا اعتراف کیا گیا، ذاتی منفعوں پر اس حد تک پابندی لگائی گئی کہ وہ اجتماعی مفاد کے خلاف نہ ہوں۔ فریبوں پر سے ٹیکس کی مقدار کم کی گئی اور اس کی نسبت امیروں پر ٹیکس کی مقدار بڑھادی گئی۔ غرض کہ مختلف اصلاحات کے ذریعہ یہ کوشش کی گئی کہ مزدور ایک حد تک مطمئن ہو جائے تاکہ نتیجہ سرمایہ داری کی عمر میں درجہ برسروں کا اضافہ ہو سکے۔ لیکن سرمایہ داری اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے جن باتوں کی متقاضی ہے وہ ان ساری اصلاحات کے باوجود ایک مطمئن معاشرہ کی تشکیل سے عاجز ہیں۔

ان ساری اصلاحات کے باوجود اب بھی انسان اسی بھینٹک نصاب سے روچار ہے کہ ایک طرف انسانوں کی اکثریت بھوک اور برہنہی سے عاجز ہے اور دوسری طرف ایک مختصر گروہ دنیا کی ساری نعمتوں سے الامال ہے۔ ایک طرف دنیا کے لاکھوں کارخانے اشیاء کا ڈھیر لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف خریداروں سے قوت خرید سلب کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہزاروں فیکٹریاں، آلاتِ قییش کی پیداوار میں منہمک ہیں اور دوسری طرف ہزاروں انسان اپنی ضروریاتِ زندگی کے لئے ترس رہے ہیں۔ یہ اور ایسے ہی بہت سے تضادات سرمایہ داری کا مقدر بن چکے ہیں جن کا کوئی حل اس کے پاس موجود نہیں ہے۔

اشتراکیت

اس بحث میں اشتراکیت کے چھوٹے بڑے فرقوں کو چھوڑ کر صرف بنیادی نظریات پر گفتگو کی جائے گی۔ اشتراکیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب رائے پیداوار قومی ملکیت بن جائیں اور انسان دوسرے انسان کا استعمال کرنے سے باز آجائے تو معاشرہ ایک مقررہ مدت تک اس اصول پر کام کرے گا کہ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ یہ اشتراکیت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ لیکن جب وہ اعلیٰ تر منزلوں میں قدم رکھے گا تو اس کا اصول یہ ہوگا کہ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ ابتدائی مرحلہ سوشلزم ہے اور ارتقائی منزل کیونزم ہے۔

اشتراکیت کے تاریخی نقطہ نظر سے انسان پر مندرجہ ذیل ادوار گزر رہے ہیں۔

۱۔ ابتدائی کیونزم کا دور۔

۲۔ خطائی کا دور۔

۳۔ جاگیرداری کا دور

۴۔ سرمایہ داری کا دور

۵۔ اشتراکیت کا دور

اس کا خیال ہے کہ کچھ انسانیت کی سمجھتا اسی میں مضمر ہے کہ انسان پھر کیونزم کی طرف پلٹ جائے۔ اسٹالن نے ۱۹۲۷ء میں کہا تھا کہ وہ معاشی اصول جن پر کیونزم کی بنیاد

ہے، وہ ہیں :-

- ۱۔ مکمل طور پر انفرادی ملکیت کا خاتمہ۔
- ۲۔ مکمل طور پر ہستیاتی نظام کا خاتمہ۔
- ۳۔ وسائل پیداوار پر حکومت کا مکمل تسلط۔ — اس لئے یہاں تمام معاشرتی نظاموں کے خلاف ہیں جو ان تین اصولوں پر مبنی نہیں ہیں۔

انفرادی ملکیت کا خاتمہ | اس فارمولے کی ضرورت اس لئے پیش کی کہ سرمایہ داری نظام میں آزاد انفرادی ملکیت کی وجہ سے ایک طرف چند

انسان پورے معاشرے کے وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے معاشرہ کی رگوں سے دولت کا ایک قطرہ کھینچ لیتے ہیں اور دوسری طرف عوام بدعالی اور غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اشتراکی نظام نے یہ طے کیا کہ وسائل پیداوار کو کسی شخص کی نجی ملکیت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے پورے معاشرے کی مشترکہ ملکیت کی حیثیت حاصل ہوگی۔ افراد معاشرے کی خدمت انجام دیں گے اور معاشرہ اس کے عوض ان کی اہلیات کو پورا کرے گا۔ اس اعتبار سے انسانوں میں سے کسی بھی قسم کے وسائل پیداوار کو اپنی ملکیت میں رکھنے کا اور ان میں اپنی خواہش کے مطابق تصرف کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔

اس فارمولے کی تائید میں ایک تاریخی پس منظر پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انسان کی فطرت میں انفرادی ملکیت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اس ابتدائی معاشرے میں جو اشتراکیت مطلق کا جذبہ تھا، کوئی چیز کسی ایک کی ملکیت نہیں تھی بلکہ سب کی تھی، اور لوگ اس دور میں باہمی تعاون اور مہربانی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ جب کاشتکاری کی ابتدا ہوئی تو اس وقت زرعی زمینوں پر اور وسائل پیداوار پر محکمہ خالص شروع ہوئے اور اس وقت سے اب تک انسان انفرادی ملکیت کے چکر میں ہے اور یہی چیز طبقاتی نزاع کا سبب بنتی ہے اس لئے اسے ختم ہونا چاہیے۔

اس نقطہ نظر کے مسئلے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یقینی طور پر تاریخی ایسے کسی معاشرہ
 کی نشاندہی نہیں کرتی جس میں ساری اشیاء انسانوں کی مشترکہ ملکیت تھیں اور معاشرے
 کے سارے افراد میں سے بقدر ضرورت استفادہ کرتے تھے اور پس میں کمال ہستی تعاون
 اور ذمہ سمجھوتہ رکھتے تھے۔ یہ نقطہ ایک مفروضہ ہے اور مفروضہ کا حقیقت ہونا ضروری
 نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس مفروضہ کو درست سمجھ تسلیم کر لیں اور یہ سمجھ
 میں کہ انسان اپنی تاریخ کے ابتدائی عہد میں اس قدر موٹے پر کار بند تھا تو اس کے باوجود
 اس سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ انفرادی ملکیت کا جذبہ انسان کا فطری جذبہ نہیں ہے اس لئے
 کہ اس عہد میں انسان درختوں کے پھل اور جانوروں کے گوشت پر گزارہ کرتا تھا۔ ایسی
 صورت میں اس عہد کے انسان کے پاس بھلوں اور جانوروں کے گوشت کے لئے ایسے
 وسائل نہیں تھے جن کے ذریعہ وہ ان کا ذخیرہ کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں
 انفرادی ملکیت کا پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی زراعت
 شروع ہوئی یہ جذبہ ابھر کر سامنے آیا۔ یعنی جب ذخیرہ اندوزی کی گنجائش پیدا ہوئی
 تو ملکیت پر نزاع بھی شروع ہو گئی۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان
 میں انفرادی ملکیت کا جذبہ فطری ہے۔

خالص تقریباتی بحث سے منکر اگر انسانی نفسیات پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ
 یہ جذبہ اس کی ذات کا ایک ایسا جزو ہے جیسے انسان سے الگ نہیں کیا جاسکتا اور اسی
 جذبہ کے تحت پیداوار میں اضافہ یا آمدنی میں ترقی ہوتی ہے۔ اسیوں سمجھا جاسکتا ہے کہ
 مثلاً پانچ آدمیوں کو حکومت کی سپاس ایکڑ زمین میں مشترکہ طور پر زراعت کرنے کیلئے
 کہا جائے اور اس کی پیداوار سے سارے اخراجات وغیرہ منہا کر کے منافع کو ان پانچ پر
 تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے برعکس پانچ آدمیوں میں سے ہر ایک کے پاس دس، پچھتر
 زمین ہو جو اس کی ملکیت ہو اور اس میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ کیا ان دونوں قسموں کے

مزارعین کا شوق دلولہ اور عمل کساں ہو گا۔ پہلی صورت میں کسان کی وہی حیثیت ہوگی جو سرمایہ دار کے کاغذ پر ایک مزدور کی ہوتی ہے یا جو دیگر دار کی زمین پر کام کرنے والے ایک کسان کی ہوتی ہے اور نتیجہ کے طور پر وہ اس شخص سے کام نہیں کر چکا جو اپنی ملکیت کے لئے ہوتی ہے اس لئے پیداوار دوسری صورت کے مقابلہ میں یقیناً کم ہوگی۔ اس بات کو اس پچپ سال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو کسی اسپتال میں ایک ملازم کے طور پر کام کرتا ہے اس میں اور ایک ایسے ڈاکٹر میں جو اپنے پرائیوٹ کلینک میں کام کرتا ہے بہت فرق ہوتا ہے اور دونوں کے شوق و توجہ کا معیار بھی بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ فرق صرف اس لئے ہوتا ہے کہ ایک میں انفرادی ملکیت کی تلقین ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی۔

اب اس کے دوسرے رخ پر بھی غور کرنا
وسائل پیداوار اور قومی ملکیت
 ہو گا کہ اگر وسائل پیداوار کو قومی ملکیت بنایا جائے تو کیا قوم (جو قوم وسائل پیداوار کی مالک ہے) کو یہ حق حاصل ہو گا کہ ان کو اپنے معاشی کے مطابق تعریف میں لائے! اور اگر قوم کے منتخب کردہ نمائندے اس کے مفاد کے خلاف کام کریں تو کیا قوم کو ان کے ہٹانے کا حق ہو گا! ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ اشتراکی حکومت میں قوم کو کوئی حق حاصل نہیں ہو گا۔ اس لئے کہ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اشتراکی حکومتوں میں آزاد انتخاب قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انتخاب میں امیدوار صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے جسے پارٹی منتخب کرتی ہے اور اسی کو منتخب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ منتخب شدہ افراد بھی اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو پارٹی کی خواہش ہوتی ہے اور پارٹی خود بنفس نفیس کچھ نہیں ہوتی بلکہ اس کا سربراہ سداۓ چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور سلسلے امور کا اجراء و نفاذ اسی کی صواب دہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ وسائل پیداوار جو سداۓ قوم کی ملکیت ہیں وہ درحقیقت صرف ایک شخص کی ملکیت ہیں۔

ایسے نظام میں اگر سیدار کے وسائل قومی ملکیت بنادیئے جائیں تو عوام کی تین
 ہی صورتیں ہوں گی، یا اجرت پر کام کرنے والے ارکان حکومت ہوں گے یا اجرت پر
 کام کرنے والے مزدور یا اجرت پر کام کرنے والے کسان۔ ممکن ہے کہ بعض اشخاص
 دنیا میں ایسے ہوں جو ایسی صورت حال کو پسند کریں لیکن اکثریت اسے پسند نہیں کر سکتی۔

طبعاتی نظام کا خاتمہ | ہر کس اور اینگلز نے کیونٹا یعنی فیسٹوئس تحریر
 کیا ہے کتاب تک ہر معاشرہ کی تاریخی طبعاتی جدوجہد

کی تاریخ رسمی ہے۔ آزاد اور غلام، شریف اور رذیل، جاگیردار اور زرعی غلام،
 استاد اور کاریگر، غرض کہ ظالم اور مظلوم برابر ایک دوسرے کے غلات صفت آراء
 رہے ہیں۔ وہ کبھی کھٹے بندوں اور کبھی پس پردہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں۔
 دونوں مفکروں نے تحریر کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ جسدِ بد
 سرمایہ داری سماج جاگیر کا سماج کے گھنڈروں سے اٹھا مگر اس نے طبعاتی اختلافات
 کو دور نہیں کیا۔ اس نے محض پرانے کی جگہ نئے طبقے ظلم کی نئی صورتیں اور جدوجہد
 کی نئی شکلیں پیدا کر دیں۔ البتہ ہمارا جہد جو سرمایہ داروں کا جہد ہے ایک
 امتیاز کا شانِ ضرور رکھتا ہے۔ اس نے طبعاتی اختلافات کی پیچیدگیوں کو کم کر دیا ہے۔
 سماج پر حیثیت مجموعی دن بدن ڈیڑھی مخالف صفوں میں، دو بڑے طبقوں، سرمایہ
 دار مزدور میں بٹنا جا رہا ہے جو ایک دوسرے کے غلات صفت آراء ہیں۔

اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اختراکی مفکرین کا یہ نقطہ نظر
 سو فیصدی درست ہے اور انھوں نے معیشت کے سب سے بڑے مسئلہ کو سمجھنے میں
 انتہائی باریک بینی کا ثبوت دیا ہے لیکن ان کے پیش کردہ حلوں میں وہی انتہا پسندی
 اور شدت ہے جو کسی جابر معاشرے کے بد عمل کے طود پر سامنے آتی ہے۔ اس انتہا پسندی
 کا فطری حل یہ ہوتا ہے کہ انسان اس جبر سے چھوٹ کر دوسرے جبر میں گرفتار ہو جائے۔

اشتراکیت کی سب سے بڑی غامی یہی ہے۔

جن ملکوں میں اشتراکیت نافذ ہے وہاں کے حالات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرکاری طور پر طبقات کے خاتمہ کے باوجود وہاں کے ایک ہی طبقہ میں مدارج کا فسق ہے وہ کسی بھی سرمایہ داری معاشرہ کے بھیانک طبقاتی مدارج سے کم نہیں۔

رکس نے اپنی کتاب سرمایہ، فلاس فلفہ اور دیگر معاشی نقطہ نظر کی تلخیص | چھوٹے چھوٹے رسالوں میں جو معاشی نظریہ پیش کیا ہے اس کی تیجی کم و بیش مندرجہ ذیل چار فرقوں میں پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ کسی شے کی حقیقی قیمت اس محنت کے تناسب سے ہوتی ہے جو محنت کش اس کے لئے انجام دیتا ہے۔ مختلف محنت کش ایک ہی چیز کو بنانے میں محنت کی مختلف مقدار صرف کرتے ہیں اس لئے اس تفاوت کی صورت میں اوسط نکالا جائے گا۔ مثلاً ایک قوی محنت کش ایک دن میں چھ جوتے بناتا ہے اور کمزور ایک دن میں دو۔ اس لئے اوسط درجہ کا محنت کش وہ ہوگا جو دن میں چار جوتے بنائے۔ اس لئے چار جوتوں کی قیمت اس محنت کے مساوی ہوگی جو متوسط درجہ کے محنت کش نے انجام دی ہے۔

۲۔ سرمایہ دار اس محنت کے عوض جو اجرت ادا کرتے ہیں وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ محنت کش اس سے ہشکل، اپنی کمزور اوقات کر سکے جبکہ وہ اس شے سے جو منفعت حاصل کرتے ہیں وہ اجرت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی شے کی کم اجرت محنت کش کو ادا کی گئی ہے اور زیادہ قیمت پردہ شے فروخت کا جلدی ہے۔ اجرت اور قیمت کے درمیان جو تفرق سرمایہ دار کو حاصل ہو رہا ہے وہ درحقیقت وہ محنت کش ہی کا حق ہے جسے سرمایہ دار غصب کر لیتا ہے۔

بھی قدر زائد سرمایہ داری کو جنم دیتی ہے۔

۳۔ نظام سرمایہ داری کی آزادی سستی اور آزادی پیداوار بڑی مشینیں صنعتوں اور چھوٹی صنعتوں کے درمیان مقابله کا راستہ کھول دیتی ہے جس کے نتیجہ میں ہمیشہ غرور زدے و دوسرے گروہ پر غلبہ آجاتے ہیں اور معاشرہ دو طبقوں میں بٹ جاتا ہے یعنی امیر اور غریب۔

۴۔ محنت کش مظلوم ہے اس لئے کہ سرمایہ دار اس کے حق سے قدر زیادہ کو غصب کر لیتا ہے اور پھر اسے اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے اس لئے محنت کشوں کو چاہیے کہ وہ سرمایہ داروں کے خلاف انقلاب کریں۔ ان پر غلبہ حاصل کریں اور سرمایہ داری نظام کو اشتہائی نظام میں تبدیل کر دیں اس لئے کہ سرمایہ دار کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور قوت بھی۔ اور پھر یہ کہ جب یہ تعداد میں توازن نہیں اپنے حق کو سرمایہ دار سے واپس چھین لیتا چاہیے۔

۱۔ ہر کس کا یہ خیال بالکل عام ہے کہ شے کی قیمت کا تعین درحقیقت اس محنت سے ہوتا ہے جو ایک متوسط درجہ کا محنت کش اس شے کے

تنقید

پیدا کرنے میں صرف کرتا ہے، اس میں کسی خاص شے کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر شے داخل ہے حالانکہ بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا خصوصاً وہ چیزیں جن کا تعین فنی صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ فنی صلاحیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک مصور دو دن میں ایک تصویر تیار کرتا ہے جبکہ وہ سر المصور ویسے ہی تصویر دو ہفتے میں تیار کرتا ہے پھر بھی وہ نفاست میں وہ پہلی تصویر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیا ایسی صورت میں دونوں کو ایک ہی قیمت دی جائے گی؟ حالانکہ ان دونوں کے فنی معیار میں بھی بڑا فرق ہے اور وقت میں بھی بہت تفاوت ہے۔ پھر یہ سوال

بھی پیدا ہوتا ہے کہ اجرت کس وقت کے اعتبار سے دی جائے گی۔ پہلے منصوبہ کے وقت کے اعتبار سے یا درمیان کے یا متوسط کے!

حقیقت یہ ہے کہ ہر کس کا یہ نقطہ نظر بالکل ہی غلط ہے کہ کسی شے کی قیمت صرف وہ محنت ہے جو اس کے پیدا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قیمت کی تعیین میں بڑا دخل رکھتی ہیں۔ مثلاً وہ خام مواد جس میں محنت کر کے کوئی شے بنا کی گئی ہے اس کو قیمت کی تعیین میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یا وہ منفعت جو اس شے سے حاصل ہوتی ہے اس کی طلب کی کمی بیشی بھی قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے۔

۲۔ درمیانہ نقطہ اس بات پر مبنی ہے کہ صرف محنت ہی قیمت کی تعیین کرتی ہے علاوہ اس کے جیسا کہ بتایا گیا، ایسا نہیں ہے بلکہ محنت کے ساتھ ساتھ اور بہت سے عوامل بھی قیمت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ صرف محنت کثرت ہی پیداوار کا پہلا اور آخری سبب نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کارخانے کے منتظمین، موجود اور سرمایہ دار یہ سب کچھ شے کی پیداوار کا مشترکہ سبب ہوتے ہیں اس لئے اگر قدرزائدہ سے ان کے حق کی دینے کی جائے تو اس میں کیا بُرائی ہے۔ مزید یہ کہ تاجر درحقیقت محنت کش اور سرمایہ دار کے درمیان ایک واسطہ کا کام کرتا ہے۔ اور اس کام پر بھی دلچسپی محنت صرف ہوتی ہے جیسی محنت کش کارخانے میں کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ قدرزائدہ درحقیقت اس کی وساطت اور محنت کی اجرت ہوتی ہے، چوری یا غصب نہیں ہے۔

۳۔ مقابلہ کو بھی ہر کس نے غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے معاشرہ دو طبقوں میں بٹ جاتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ بڑی مشینیں صنعتوں والے چھوٹی مشینیں صنعتوں والوں پر غلبہ پا جاتے ہیں اور یہیں سے معاشرہ دو طبقوں میں بٹ جاتا ہے۔

اگر بات صرف اتنی ہی ہے اور اسی کے محل سے معاشرے کے طبقات ختم ہو سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقابلہ پر پابندیاں عائد کر دی جائیں اور بڑی بیشینہ صنعتوں والوں پر ایسی حد بندیوں لگا دی جائیں جس سے استعمال نہ کیا جاسکے، اور شہن کے استعمال کی اسی وقت اجازت دی جائے جب اس بات کا انتظام ہو جائے کہ تینوں سے متاثر ہونے والے چھوٹے صنعت کاروں پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔

۴۔ چوتھی چیز کی ضرورت صرف اس وقت پیش آئے گی جب مزدور کا استعمال ہو رہا ہو۔ اگر مزدور ہر طرح مطمئن زندگی گزارے تو پھر انقلاب کی جذبات ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ مزدور سے انقلاب کو لانے کی بجائے ایسی راہ عمل تلاش کی جائے جس سے مزدور کے حقوق صحیح طور پر محفوظ ہو جائیں۔

اینگلزنے کیونٹ مینی فیسٹو کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ :-

فلسفہ اجتماع - مینی فیسٹو میں نے اور مارکس نے مل کر لکھا ہے اور اسی نے آج یہ بتا دینا برافسر ہے کہ اس مینی فیسٹو کا بنیادی اور مرکزی دھڑی مارکس کی تخلیق ہے، وہ دھڑی یہ ہے کہ ہر تاریخی عہد میں معاشی پیداوار اور تبادر کا جو طریقہ رائج ہوتا ہے اور اس سے جو سماجی ڈھانچہ بنتا ہے وہی بنیاد ہے جس پر اس عہد کی سیاسی اور ذہنی تاریخ مرتب ہوتی ہے اور اسی خیال سے اس تاریخ کی تشریح ہو سکتی ہے۔

مارکس اور اینگلز اور دیگر تمام اشتراکی مفکرین کا کم و بیش یہی خیال ہے کہ انسان کی پوری تاریخی معاشیات کے گرد گھوم رہی ہے اور اس کی زندگی کا ہر موڑ معاشی حالات کا مرکب بنتا ہے۔ یہ نظریہ بھی دیگر اشتراکی نظریات کی طرح انتہا پسندی کا آئینہ آ ہے اس لئے کہ یہ تو یقین ممکن ہے کہ تاریخی تغیرات میں معاش کو کبھی ایک عامل اور سبب کی

حیثیت حاصل ہو لیکن اگر اس کے علاوہ دیگر عوامل و اسباب سے انکار کر دیا جائے تو یہ تاریخ سے ناواقفیت ہوگی۔ مثلاً صلیبی جنگوں کے متعلق کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف معاشی اسباب کی بنا پر بدلتی جا رہی ہیں یا ہنری چارم کا معاشرہ جو برطانیہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، وہ بھی معاشی اسباب کی بنا پر تھا یا مثلاً قلو پٹرہ کا حسن و جمال جو مصر کی تاریخ کے تغیر کا سبب بنا وہ کبھی کسی معاشی سبب کی بنا پر تھا۔ یہ تو درست ہے کہ معاش ایک اہم انسانی مسئلہ ہے اور معاشرے کے سارے مسائل کا حل معاشیات کے دائرے میں پوشیدہ ہے اس لئے کہ معاشرے کو صرف معاشی مسائل ہی پیش نہیں آتے اور وہ صرف معاشی جانوروں کے ریوڑ ہی کا نام نہیں۔ ایسے نفسیاتی اور اخلاقی مسائل بھی پیش آتے ہیں ایسے مسائل جن کا معاشیات سے کوئی ربط نہیں ہے۔

فلسفۂ اجتماع اور معاشی نظام | کسی بھی معاشی نظام کو اس کے فلسفۂ اجتماع سے الگ نہیں کیا جاسکتا اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے دو نظام ہیں۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت۔ سرمایہ داری نظام اجتماع فرد کو مرکزی کردار قرار دیتا ہے اور معاشرہ کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی فرد کی آزادی میں مداخلت کرے اسی بنیاد پر معاشی نظام بھی قائم ہے کہ وہ آزاد اور لامحدود انفرادی ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے اگرچہ اشتراکیت کے خوں نے اب اس فارمولے میں ترمیم کر دی ہے (اس کے برعکس اشتراکی نظام اجتماع معاشرہ کو مرکزی کردار قرار دیتا ہے اور فرد کو فرد کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا) اسی لئے اس کا معاشی نظام انفرادی ملکیت کو درست نہیں سمجھتا اور مسائل پیداوار کو حکومت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو درحقیقت معاشرہ یا قوم کی شایندہ ہوتی ہے۔

اس نفع کو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم سرمایہ داری یا اشتراکیت کے معاشرے
نظام کو اپنائیں گے تو اس کے فطری لازمہ کے طور پر اس کے اجتماعی نظام کو بھی
اپنا کرنا ہوگا۔

اینگلز نے ۱۸۴۷ء میں کہا تھا کہ اخلاق اجتماعی حالات کی پیداوار
اخلاق | جوتا ہے اور جو کہ اجتماعی حالات تغیر ہوتے رہتے ہیں اس لئے
ضروری ہے کہ اخلاقی مفاد ہم بھی تغیر ہوں۔ ————— وہ اخلاق جس پر ہم ایمان
رکھتے ہیں وہ ہر وہ فعل ہے جس سے ہمارے نظریات کو نتیجہ حاصل ہو خواہ وہ فعل
اخلاق رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

لینن نے کہا ہے کہ فریڈرک اینگلز نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمارے نظریات
کی بنیاد مادہ پر ایمان رکھنا ہے نہ کہ روح پر۔ ————— اس لئے ہم جس اخلاق پر
ایمان رکھتے ہیں وہ مادی حقائق سے ماخوذ ہے روحانی یا مثالی دنیا سے نہیں اور جب
مادی حقائق ہم پر اشتراکیت کی عملی تطبیق کو لازم قرار دیتے ہیں تو یہ فطری بات ہے
کہ ہماری نظر میں اخلاق مسدود ہی ہوں گے جو ہمارے اشتراکی مقاصد کے پورا
کرنے والے وسائل کے مترادف ہوں۔

جب ان مفکرین کے نزدیک اخلاق کا مطلب اپنے نظریہ کو بہر طور نافذ کرنا ہے
تو ظاہر ہے کہ اگر نفاذ کے لئے ظلم و جور، جبر و تعدی اور کرد و فریب کی ضرورت
ہوگی تو وہی اشتراکی اخلاق قرار پائے گا۔

اسٹالن نے ایک مقام پر کہا ہے کہ ہمیں لینن نے وصیت کی ہے کہ ہم اپنے
داخلی و بیرونی دشمنوں سے برتاؤ کرنے میں ظالم و جابر رہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ
یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم استبداد پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سرکشی پر ایمان
رکھتے ہیں اور ہم ظلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ————— اس لئے کہ ہمارا انقلابی نظام

کو جو طبقات کے خاتمہ پر مبنی ہے، اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ان سارے وسائل سے کام لیں۔ لیکن نے بھی تقریباً اسی قسم کی بات ایک موقع پر کہی تھی کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مفاد میں کامیاب ہونے کے لئے سارے وسائل سے کام لیں خواہ وہ غیر قانونی ہو کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ مکرو فریب اور جھوٹ اور چال بازی ہی پر کیوں نہ مبنی ہوں۔

اس قسم کے اقوال جسے جسے پورے اشتراکی لٹریچر میں بھرے پڑے ہیں۔

دین و مذہب | ہمیشہ ظالم طبقہ کا آلہ کار رہا ہے۔ اشتراکیت کے نفاذ کیلئے اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔

۱۔ مارکس اور اینگلس کیونسٹ مینی فیسٹوں میں کہتے ہیں کہ قوانین، اخلاقیات اور مذاہب مزدور کے لئے بورژوائی ادبام میں جن کے پیچھے بورژوائی طبقہ کی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔

۲۔ لیون نے ۱۹۰۲ء میں کہا تھا کہ ہم جتنا دین کے تسلط سے آزاد ہوتے جائیں گے اتنا ہی حقیقی اشتراکیت سے قریب ہوں گے۔۔۔۔۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم دین کی خرافات سے اپنی عقلوں کو آزاد کر لیں۔

۳۔ لیون نے ۱۹۱۳ء میں کہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کا یںات کا منظم ہے۔۔۔۔۔ بلکہ درست یہ ہے کہ اللہ ایک خرافاتی تصور ہے۔

۴۔ اسٹالن نے ۱۹۲۷ء میں کہا کہ ہم چونکہ پہلے طاقتور نہ تھے اس لئے اپنے الحاد کے عزم اعلان کو ضروری سمجھتے تھے لیکن اب ہم صراحت سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ملحد ہیں اور ہم ادیان کو انسانی تہذیب کے لئے مضر سمجھتے ہیں۔

۵۔ اسٹالن نے ۱۹۳۳ء میں کہا کہ ہم ملحد ہیں۔۔۔۔۔ ہم یقیناً رکھتے ہیں کہ اللہ کا تصور خرافات ہے۔

اسلام

اسلام ایک آسانی دین ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دیر ازیان کے برعکس اس کے راسخ میں ہر اس مسئلہ کا حل موجود ہے جس سے انسان یا الٰہی معاشرہ دوچار ہو رہا ہو یا ہو سکتا ہے۔ وہ اس بات کا بھی دعویدار ہے کہ اس کے پیش کردہ حل کے مقابلے میں دنیا کے تمام مکاتب فکر کے حل غیر مکمل اور ناقص ہیں۔ اس لیے کہ ہر کتبہ فکر کے اذیان جزائیاتی عوامل، رنگ و نسل کے محرکات اور مخصوص تعلیم و تربیت کے زیر اثر کسی مسئلہ کا حل تلاش کرتے ہیں لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ملک و ملت کے ہر انسان کے مزاج اور ماحول سے سازگار ہو، اس کے برعکس وہ حل جو انسانوں اور ملکوں اور ملتوں کی طرف ان کے خالق نے بھیجا ہے — وہ اس بات کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے کہ الٰہی معاشرے کی ہر ہر فرد کی مکمل تسکین کا سبب بن سکے۔

اسلام کے نزدیک انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو عدل و
عدل و انصاف انصاف کی راہ پر چلانا ہے۔ خواہ اس کا سیاسی نظام ہو یا
 معاشرہ وہ صرف عدل و انصاف کی بنیادوں پر استوار ہوگا اور اس میں انسانوں کے
 انفرادی و اجتماعی حقوق کی مکمل نگہبانی کی جائے گی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:۔

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاىَ ذٰى الْقُرْبٰى و

يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْیِ یُعْظِمْ عَلَیْكُمْ اُولٰٓئِکَ تَذَكُّرُوْنَ۔ (۱۰)

نمل) اللہ عدل و احسان اور قسم بہتوں کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے
 اور بے حیائی سے اور ناپسندیدہ باتوں سے اور سرکش سے منع کرتا ہے وہ تمہیں
 نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ؟

۲۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب و
الميزان ليقوم الناس بالقسط (۱۰۰ حدید) ہم نے اپنے رسولوں کو
کھینچے نثروں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی
نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف سے کام لیں۔

وہ دنیا جو انسان کا مقصودِ اصلی نہ ہو بلکہ اسے آخرت کے مقدر
ممدوح دنیا کی حیثیت حاصل ہو وہ اسلام کی نگاہوں میں ممدوح ہے۔

۱۔ الشیطان یعد عذر العقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ بعدکم
مغفرة منه وفضلاً (۲۹۹ بقرہ) شیطان تمہیں نفسی سے ڈراتا ہے
اور برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور اللہ تمہاری طرف سے بخشش اور فضل (رزق)
کا وعدہ کرتا ہے۔

۲۔ فاستشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ (۱۰ جمعہ)
”اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ کا فضل (رزق)
تلاش کرو۔“

۳۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرة ولا تنس نصیبک
من الدنیا (۱۰۰ قصص) اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخری
زندگی کے گھر کی تلاش کر اور دنیوی زندگی سے تجھے جو حصہ ملا ہے اسے بھی
مت بھولی۔

اسلام کی نگاہوں میں دنیا و آخرت اتنے مربوط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو
دوسٹر کے لئے نہیں چھوڑا جاسکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔
لیس هنا من ترک دنیا الاخرة و آخره الدنیا۔ جس نے اپنی دنیا کو آخرت
کے لئے اور آخرت کو دنیا کے لئے ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

مذموم دنیا وہ دنیا جسے انسان اپنا مقصود اصلی بنالے اور اسے راستے کی بجائے منزل سمجھ لے وہ اسلام کی نظروں میں مذموم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ واعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولھو وزینۃ و تفاخو بینکم و تکاثروا ثرافی الاموال والاولاد۔ (۲۱ صبر) اور جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دنیا کا میلاد ہے اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسٹر پر مال اور اولاد میں بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے۔

آسائش اور تعیش اسلام مال کو قیام معیشت کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور دنیا کی جائز آسائشوں اور تعیشوں کو انسان کی فطری خواہش قرار دیتا ہے۔

۱۔ ولا توتوا السفہاء اموالکم الّتی جعل اللہ لکم قیاماً (نہ) اور مال و متاع کو خدا نے تمہارے لئے قیام (معیشت) کا ذریعہ بنایا ہے پس ایسا نہ کرو کہ تم عقل آدمیوں کے حوالے کر دو۔

۲۔ ذین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحراث (۱۱) ان ہمارے انسان کے لئے عورتیں، اولاد میں، سونے اور چاندی کے ذخیروں میں، خوبصورت گھوڑوں میں، مویشیوں میں اور کھیتی باڑی میں وغیرہ اور پسندیدگی رکھ دی گئی ہے؟

۳۔ قل من حرم زینۃ اللہ الّتی اخرج لعبادہ والصلیات من الرزق۔ (۲۳ اعراف) اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا کی نعمتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟

معاشی نظریہ کے عناصر

اسلام جو معاشی نظریہ پیش کرتا ہے اس کے پس منظر میں مندرجہ ذیل عناصر کارفرما ہیں۔

اسلام کی رو سے مدارِ معیشت کا فرق فطری اور انسانی
مدارِ معیشت کا فرق ہے، کیونکہ اگر سلسلہ انسان معیشت میں یکساں اور ہموار ہو جائے تو اس طرح دنیا کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اس لئے کہ نظام تمدن کے لئے ضروری ہے کہ انسانوں میں مزدور، کارکن، لوہار، برہمن، ڈاکٹر، انجینئر، معلم، غرض کہ ہر پیشے کے لوگ موجود ہوں۔ اگر سب مساوی اور یکساں حالت میں ہوں گے تو مقابلہ اور ترقی کی راہیں بند ہو جائیں گی اور لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع نہیں ملے گا۔ در نتیجہ کے طور پر انسانی معاشرہ میں ایک نامساعد مجموعہ پیدا ہو جائے گا اور دنیا سوتی ہو کر رہ جائے گی۔ قرآن مجید میں اس معیشتی تفاوت کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ وہو الذی جعلکم خلیفۃ الارض و رفیع بعضکم فوق بعض درجات یبلوکم فی ما آتاکم و ان ربکم سریع العقاب و انہ لغفور الرحیم (۱۲۵۔ انعام) اور اسی نے تم میں سے ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا اور ایک دوسرے پر درجہ میں بندی رکھی تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اُس میں تمہیں آزمائے۔ تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا کہ نسلِ انسانی میں جانشین کا ایک سلسلہ جاری ہے، لوگ درجات کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں اور مدارِ معیشت کی پستی و بلندی آزمائش کیلئے

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وربنا بعقبهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخريا وربنا عليم خیر ما یجمعون (۳۲ زخرف) ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے اور ایک کو دوسٹر پر درجوں میں بلند کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسٹر سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
اس سبت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عاشرہ ایک دوسٹر سے خدمت لینے کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے، اس لئے ان مختلف پست و بلند درجات میں بٹے ہوئے ہیں لیکن جو کرید درجات کا اختلاف ہے طبقات کا اختلاف نہیں ہے اس لئے معیشت میں تفاوت ہونے کے باوجود انسان استحقاق معیشت میں مساوی ہیں۔

استحقاق معیشت میں مساوات | اسلام کا نقطہ نظریہ ہے کہ سب رزق

میں خواہ انسان مساوی نہ ہوں لیکن اس رزق کے استعمال میں سب لوگ مساوی ہیں اس لئے کہ رزق انسان کا پیدا شدہ فطری حق ہے۔
۱۔ فی الارض والادماء من دابة الاملیٰ اللہ رزقہا چاہے اور زمین میں کوئی بھی ایسا جائدار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔

۲۔ ونزلنا من السماء ماء فامینا بہ جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضیة رزقا للعباد (۱۱-۱۲ قآ) اور ہم نے بادام سے برکت والا پانی اتارا ہے پھر اس کے ذریعہ سے ہم باغ اُکھتے ہیں اور کائی جانے والی کھیتی کے دانے بھی اور لیجے لیجے کھجوروں کے درخت بھی جن میں پھلوں کے خوشے لگتے ہیں جو بہت گھنے اور کثرت سے ہوتے ہیں۔ ہم نے بندوں کو رزق دینے کے لئے ایسا کیا ہے۔

۳۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقد فیہا اقوابہا

فی اربعۃ ایام صواء للساثلین (۱۱) (حرم مسجد)

اور اس نے زمین کے اوپر چار ٹہن لگائے ہیں اور اس میں بڑی برکت رکھی ہے اور اس میں رہنے والوں کے لئے ساہن معیشت کو اندازہ کے مطابق بنادیا ہے، اور یہ سب کچھ چار فصلوں میں کیا ہے اور یہ (ساہن معیشت) طلبگاروں کے لئے مسلوں ہے۔

ان آیات نے بتایا کہ زمین، اور اس میں پوشیدہ سارے وسائل معاش اس لئے ہیں کہ اللہ کے بندے ان سے اپنا رزق حاصل کریں، اور اس حصولِ رزق پر کسی خاص طبقہ کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ یہ سارے طلبگاروں کے لئے مسلوں ہے۔

۴۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما اذین فقلوا
برآدی رزقہم علی ہاملکت ایما ینہم فہم فیہ سواء
افینعہ اللہ یجحدون (۱۱) (نحل)

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی زیر دستوں کو لوٹا دے۔ حالانکہ سب اس (روزی) میں برابر کے حصہ دار ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں؟

اس آیت میں زیر دستوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ماتحت ہیں، جتنے دوسرے کام لے کر بہت دولت کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ درجہ معیشت کا نسرق نظری ہے، اس لئے کہ ہر انسان کی عقلی اور جسمانی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اسی لئے وسائلِ معاش کے اکتساب میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب درجہ معیشت مختلف ہیں تو ہر شخص کو مطمئن معاش کیسے ملے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ لوٹا دیں۔ لوٹا دیں کا لفظ بتاتا ہے

کہ یہ حق انھیں کا تھا، فرق یہ ہوا کہ دوست کے پاس آگیا ہے اس لئے اسے لوٹا دینا چاہیے۔
اسی "لوٹا دینا" سے اس محنت کش طبقہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جو سرمایہ دار کے
ساتھ مل کر کام کرتا ہے لیکن اسے پوری جرت نہیں ملتی اس لئے جتنی جرت سرمایہ دار
غصب کرتا ہے وہ محنت کش کا حق ہے۔ اور اسے لوٹایا جانا چاہیے۔

اسلام نے غیر ضروری محبتوں کی ممانعت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ

انفاق

انفاق پر زور دیا ہے۔ والدین و کنزوات السحاب والنفقة
ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فاعلموا انہم لعلذاب العلیلہ (۳۳) توبہ اور جو
لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں صرف نہ کرتے ہوں انھیں
عذاب الیم کی بشرت دے دو۔ اس میں سبیل اللہ ایک عام لفظ ہے جس سے اللہ کی
رضامندی تک پہنچانے والا ہر فعل مراد ہے خواہ وہ کسی مسلمان کی یا نہ ہو یا غیر خدا
کا دفاع ہو یا اسلامی معاشرہ کی ضروریات کی فرہمی ہو۔ اگر سبیل اللہ کو ضرورت ہو
اور انسان خرچ نہ کرے تو یقیناً عذاب الیم کا مستحق ہوگا۔ انفاق کو اسلام نے اتنی اہمیت
دی ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہر قسم کو صرف کرنے کے لئے فرمایا ہے۔ ویسوا نکل ما
ذانیفقون قبل العقوبۃ (۳۱) بقرہ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہو کہ
جو ضرورت سے بچ جائے۔ اس آیت میں انفاق کی یہ حد بتائی گئی ہے کہ انسان ضرورت
سے زیادہ ہر قسم کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان
نافل مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تہی دست ہو کر بیٹھ جائے۔ یہ دراصل انفاق کی
آخری حد ہے ورنہ بہت سی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ال کی جائز حدود میں بھی آوری
غلط نہیں ہے۔

۱۔ الذین یؤمنون بالنبی و یقیمون الصلوۃ و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفقون (۳۱) بقرہ

جو لوگ خدا کا نام کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں

۲۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها (۱۰۳۱ توبہ)

"ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لو اور اس طرح ان اموال کو پاک و پاکیزہ کر دو"

۳۔ والذین اذا انفقوا لم یسوفوا ولم یقتروا وکان بیہم ذالک

قواما (۶۷۱ فرقان)

"وہ لوگ جو انفاق میں اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ درمیان میں

پر ہیں"

۴۔ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمعروء (۲۵۱ مہم حج)

"اور جن کے اموال میں ایک مہین حق سائل و معروء کا ہے"

پہلی اور دوسری آیت میں سادے اموال کا انفاق یا سب کو زکوٰۃ میں لے لینے کا

حکم نہیں ہے بلکہ اموال میں سے کچھ کے لئے خریدا گیا ہے، تیسری آیت یہ بتاتی ہے کہ اگر

سب کا انفاق ضروری ہوتا تو درمیان میں رہ کر رکھنے کا قول ہمیں تھا، درجہ تھی آیت

یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر سب مال سائل و معروء کو دے دینا واجب ہوتا تو معین حق

کی قید میاں تھی۔

سراپہ دہری نظام میں انفرادی ملکیت بالکل آزاد ہے۔

پابند انفرادی ملکیت

اس کے برعکس اشتراکیت فرد کے لئے ملکیت کو فسرری

نہیں سمجھتی۔ اسلام ان دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ کا قائل ہے۔ وہ انسان کو انفرادی

ملکیت کا حق دیتا ہے لیکن اس کی دستوں کو محدود کر کے تاکہ یہ حق اجتماعی مصالح کے لئے

مضر نہ ہو۔ اگر فساد و اجنبائ میں تصادم ہو جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے اجتماع

ضروریات کو فرد کی ضرورت پر ترجیح دی جائے گی۔ اسلام نے انفرادی ملکیت کو پابند

کرنے کے لئے کسب معیشت کے بہت سے طریقوں کو ناجائز قرار دیا ہے اور وسائل پیداوار

میں سے بہت سی چیزوں کو حکومت اسلامیہ اور عام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت قرار دیا ہے۔

بعذبین (۲۵۱-۲۵۲ صبا) ”اور ہم نے کس لیت میں کوئی نذیر (نہی) نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے والدین نے کہا کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں اور کہا کہ ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔“
 اِس آیت میں رسولؐ کے لئے ایک عام بات بیان کی گئی ہے۔ اب چند ہول
 کی رسالت میں دولت مند طبقہ کا موقف بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ نوْحٌ، فقال صلاء الذین کفروا من قومہ ما تزامم الابشرا
 مثلنا وما نزلک اتباعک الا الہدین ہمارا ما لنا بادی الزانی
 وما تری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین (۲۴-ہود)
 ”اس پر ان بڑے لوگوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا
 (نوحؑ) کہا ہم تجھے اپنے جیسے آدمی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہم یہ دیکھتے
 ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو سرسری نظر میں ہم میں سے حقیر ترین ہیں کسی نے
 پیروی کی ہو اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی نفیست نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا
 سمجھتے ہیں۔“

۲۔ ہود: فقال الملاء من قومہ الذین کفروا وکنوا بلبقاء
 الآخرۃ واطرقتہم فی الخیوة الدنیا ما هذا الا بشر
 مثلکم (۳۳-مومنون) ”اور اس رسولؐ کی قوم میں سے جنہوں نے
 کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی اور جن کو ہم نے
 زندہ گی میں دلدل بنایا، ان کے سرداروں نے کہا یہ تو تمہارے جیسا ایک آدمی
 ہے۔“

۳۔ صٰالِح: قال املاء الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا
 لمن آمن منہم ا تعلمون ان صلحا مرسل من ربہ۔ قال الذین

استکبروا انما بالذی آمنتم به کافرون (۱۵۰، اعراف) اس کی قوم میں سے جن بڑوں نے تکبر کیا تھا ان لوگوں سے جو صالح کی قوم میں ہوں تھے مکر و خبیث تھے انھوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ — وہ لوگ جنھوں نے تکبر سے کام لیا تھا بڑے جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔

۴۔ شعیب: قال الملاء الذین استکبروا من قومہ نخر حثث یا شعیب والذین آمنوا صلح من قرینا (۱۵۱، اعراف) اس کی قوم میں سے جو تکبر ہوئے تھے ان میں سے بڑے لوگوں نے کہا اے شعیب تم کو اور تمھارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔
 ۵۔ موسیٰ و ہارون: فاستکبروا و کانوا قوما عالین فقالوا ائمنوا من یسرین مثلنا و قومہا لنا عابدین (۱۵۲، موسیٰ) پس انھوں نے تکبر کیا اور سرکش لوگوں میں سے ہو گئے پھر انھوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں؟ حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام کر رہی ہے۔

۶۔ رسول سلام: وذر فی المکذبین اولی النعمۃ و مصلحہم قلیلا (۱۵۳، مزل) اور اے رسول! مالدار منکروں کو اور کچھ کو اکیلا چھوڑ دو اور تم ان کو کچھ ڈھیل دے دو۔

معاشرہ اور ملک کی تباہی کے اسباب
 اس سلسلہ میں اسلام نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے اذا مردمان بغیلت قریۃ (۱۵۴، اعراف) اگر ایک قریہ آپس میں لڑنے لگے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟
 علیہا القول قد مخرناھا تدمیرا (۱۵۵، بنی اسرائیل) اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک

کرنے کا ارادہ کریں تو ہم اس کے سہلیہ داروں کو انکی کا حکم دیتے ہیں جس پر وہ اس ہتھ میں نافرمانی کی راہ اختیار کرتے ہیں تو اس ہتھ کے متعلق ہمارا کلام پورا ہو جاتا ہے اور ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔

اسلام اپنے معاشرہ میں اس طبقہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس طبقہ کی دہ بڑی خصوصیات ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے پاس وسائل معاش کا غیر ضروری اکتدار واقع ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس خصوصیت کی وجہ سے بہت کم قیمت میں اس کی وجاہت و بزرگی مسلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ میں اثر و نفوذ پیدا کر لیتا ہے۔ اسلام ان دونوں خصوصیتوں کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

۱۔ غیر ضروری اکتدار کے لئے حکم ہر اکہ والدین یکنزون الذہب و الفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم۔ (توبہ ۳۴) جو لوگ سونے چاندی کا اکتدار کریں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں انہیں دردناک عذاب کی خبر سننا دو۔

۲۔ وجاہت و بزرگی کا معیار بتایا گیا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم (۱۳۱) ہجرات، لیکن! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگ اور وحید وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

معاش کی اجتماعی ضمانت

اسلامی معاشرہ میں اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہر شخص کو اس کے مطمئن حالات اور وسائل معاش کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے چند اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

محنت کے فوائد | حکومت اسلامیہ اپنے عوام کو محنت کے مواقع فراہم کرے گی اور انہیں روزگار فراہم کرے گی جیسا کہ امیر المومنین علیؑ اپنی طالبانے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے: ایھا الناس ان فی علیکم حقا ولعلکم علی حق تاما۔ حقکم علی فاستجد لکم وتوقین لیثکم علیکم۔ لو کہ امیر کچھ حق تمہارے اوپر ہے اور تمہارا کچھ حق مجھ پر ہے۔ تو تمہارا کچھ حق مجھ پر ہے۔ تو تمہارا حق جو مجھ پر ہے ادا یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں اور تمہاری سزا کو تمہارے ہی اوپر صرف کروں۔
 نئے خراج کا اور بیت المال کی ادنیوں کا نام ہے اور ان کی توفیر کا مفہوم یہ ہے کہ پیداوار اور محنت کے وسائل عوام کے لئے بھیکے جائیں۔ مسکات کو پٹنے، جنب، الکب، اشتراک کے عہد نامہ میں وضاحت سے بیان کیا ہے: و لیکن نظرك فی عمارۃ الابرار بلای من نظرك فی استجلاب الخراج لان ذلک لا یدرك الا بالعمارة۔ تم خراج وصول کرنے سے زیادہ زمین کی آباد کاری پر نظر رکھو اس لئے کہ آباد کاری کے بغیر خراج میں زیادتی نہیں ہوتی۔

یہ کھنسر ایلم ہے کہ: ومن طلب الخراج بغیر عمارۃ اخواب البلاد و اهلک العباد ولا یستقر امرہ الا قلیلا و انما یؤتی خواب الارض من اعوانہ اهلہا۔ جس نے آباد کاری کے بغیر خراج طلب کیا اس نے بستیوں کو خراب کیا اور عوام کو ظلمت میں ڈالا اور اس کو بہت کم فائدہ ہو گا۔ زمین کی تباہی لوگوں کے

فقراور پریشانی کے سبب ہوتی ہے۔

غریبوں سے سیکس کی ممانعت | امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ نے ارشاد فرمایا ہے : ولا تمنعین للناس فی الخراج

کسوة الشتاء ولا الصيف ولا رزقا یا کلونه ولا دابة یعلمون علیہا۔
"خراج وصول کرنے کے لئے لوگوں کے جائزے گرمی کے کپڑے، ان کا سامان غذا اور ان کے وہ جانور وغیرہ ہرگز مت فروخت کرو انما جن سے وہ کام لیتے ہیں۔"

مزید براں ارشاد فرمایا : ولا تمنع لاحد من عر ضانی شی من الخراج واما امرنا ان نلخذ منهم یا نعفو الخراج کے لئے اس میں سے کچھ کے گھر کا کوئی سامان فروخت نہ کرو اور دنیا، ہم اس بات پر یقین ہیں کہ ان سے نرمی اور مروت کے ساتھ خراج لیں۔

اسد اگد اگری | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مسئلۃ الناس من الفواحش والقولحۃ تباح عند الضرورت۔

لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بڑے کاموں میں داخل ہے اور بڑے کام کی اجازت ضرورت کی ضرورت میں مرقی ہے۔ حضرت رسول خداؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شہادۃ الہدی یسئل فخر کفہ ترد : بھیک مانگنے والے کی گواہی رد کر دی جائیگی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تیعتنا من لایسئل الناس ولو

عات جوعان ہمارا شیوہ ہے جو بھوکا مر جائے لیکن دستِ سؤل دراز نہ کرے۔
اسلام نے گد اگری کو حرام قرار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ واما المسائل فلا تمنعوا ضعیفی اگر مسائل، کمزور ہی نہ تو اسے جبر کو مت۔

یہ عزت نفس کی علی مثال ہے یعنی کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی توہین کرنا ہے اور اگر کوئی شخص ہاتھ پھیلا دے اور دوسرا اسے جبر دے تو اس سے مانگنے والے کی ہمت

دوسری بار مجبور رہ ہوئی، اس لئے جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔

گمراہی سے منع کرنے کے بعد اسلام نے یہ طے کیا ہے کہ جو شخص محنت سے معذور ہو۔ نہ اس کے پاس ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے ماں بواہ نہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس کی مدد کر سکے تو ایسی صورت میں حکومت اس کے اخراجات کا بوجھ برداشت کریگی۔ اسلامی معاشرہ میں بعض افراد کا نفقہ بعض کے ذمہ واجب قرار دیا گیا ہے۔

نفقہ یہ بھی ایک طرح کی ساشی ضمانت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے :-

- ۱۔ باپ :- وہ اپنی ولاد اور ان کی اولاد کے نفقات کا ذمہ دار ہوگا خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ فقیر ہوں اور کسب سے معذور ہوں اور اگر خود باپ انھیں نفقہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔
- ۲۔ لڑکا :- وہ اپنے ماں باپ اور ان کے آباء و اہل کے نفقات کا ذمہ دار ہوگا۔ اس میں بھی مذکورہ بالا شرائط نظر ہوں گی۔
- ۳۔ شوہر :- اپنی زوجہ کے نفقات کا ذمہ دار ہوگا۔

نفقہ کی تفصیلات :-

- ۱۔ گھسرا اور اس کی ضروری اشیاء۔
 - ۲۔ گرمی اور جراثیم وغیرہ کے لباس۔
 - ۳۔ بقدر کفایت خوراک۔
- اگر مکلف نفقات زدہ تو حکومت اسے مجبور کرے گی اور ان کے نفقات کو پورا کرنے کے لئے اگر مکلف کے پاس ضرورت ہے زیادہ سالان ہوگا تو اسے فستخت کردادے گی، اور اگر مکلف ادائیگی نفقہ سے مجبور ہوگا تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہوگی کہ

ان اشخاص کا بندوبست کرے۔

زراعت

زمین کی شرعی حیثیت | ۱۔ هو الذی خلق لکم فی الارض

جیعاً (۲۹ بقدر) ۶ وہ دیکھا ہے جس ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے (فائدے) کے لئے پیدا کیا ہے۔

۲۔ وجعلنا لکم فیہا معاش ومن لستم لہ بزائدین ۲۰۱ حجراً اور ہم نے تم کو اس زمین میں اور اس کو جسے تم رزق نہیں دیتے معیشت کا سناؤں دیا ہے۔

۳۔ ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معاش ۱۰۰ اعوان اور ہم نے تمہیں زمین میں طاقت بخشی اور اس میں تمہارے لئے معیشت کے سامان مقرر کئے۔

مذکورہ بالا آیات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ الف، زمین اور اس کے وسائل پیداوار سب کے لئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر صرف کسی خاص طبقہ کا حق دیا گیا ہو بلکہ اس کے برعکس ہر انسان اس میں حق رکھتا ہے۔

مب ۱۔ جب زمین اور اس کے وسائل پیداوار سب کے لئے ہیں تو ان سے انتفاع کا حق بھی سارے انسانوں کے لئے عام ہے۔ اسی مساوی حق اور عام حق انتفاع کی بنیادوں پر اسلام کا نظام زراعت استوار ہے۔

ذاتی زمین | احياء موات سے زمین ذاتی ملکیت ہو جاتی ہے۔ ارض موات سے وہ مردہ زمین مراد ہے جو خواہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا سیم اور تھوڑے دیگر کے وجہ سے یا سیلاب یا کسی اور دوسرے سبب سے کاشت کے قابل نہ رہی ہو اور اچانک

معنی یہ ہیں کہ زمین کو کاشت کے قابل بنالیا جائے، جو شخص ایسی زمین کو کاشت کے قابل بنائے گا وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوگی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے: من احياء موات فھی له جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اسی لئے ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من — احياء موات فھی له قضاء من الله ورسوله جس نے — مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکم سے اس کے لئے ہے۔

اس اہیل کے پیش نظر اگر کسان نے مردہ زمینوں کو زندہ کر لیا تو وہ ان کا مالک ہوگا اور اس کے محصولات بلا شرکتِ غیر سراسر اس کی ملکیت ہوں گے۔
اس طریقہ کار کے دو فائدے ہیں :-

۱۔ زمین کی مفت تقسیم سے لوگوں میں کاشتکاری کا جذبہ بڑھ جائے گا، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی بے دکاری کی طرف توجہ ہوں گے، نتیجہ کے طور پر زمینیں بے کار نہ رہیں گی۔

۲۔ جب زمین پر کاشتکاری کرنا ہی اس کی ملکیت کا سبب ہوگا تو پھر ایسا کون ہے جو محنت کرے اور اپنے لئے کاشتکاری کرنے کی بجائے دوست کے لئے کرے، ایسی صورت میں زمیندارانہ نظام نہ پانے سکے گا اور کسان اس کے مفاسد سے محفوظ رہیں گے۔

اگر کسان کے پاس زمین نہ ہو تو وہ زمین کے مالک سے زراعت زمین کا اجارہ کرنے کا معاہدہ کرے گا اور مالک محصولات کی ایک معین مقدار اس کسان کے لئے مقرر کرے گا، اس معاہدہ کے وقوع پذیر ہونے کے مندرجہ ذیل شرائط ہیں :-

۱۔ فریقین بالغ و عاقل اور صاحب اختیار ہوں۔ اسلام نے اختیار دے کر

خصوصیت سے کسان کے وسیع تر حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ اسے مجبور کر کے صرف اپنی مشرطیں نہ منوالی جائیں جس کے نتیجہ میں وہ فقط محنت کرنے کا آلہ بن کر رہ جائے۔

۲۔ زمین کی پیداوار دونوں کا مشترک حصہ ہو یعنی اگر زمین کی کل پیداوار دونوں میں سے کسی ایک کے لئے ہو تو درست نہیں ہوتا۔ یہ کسان کی محنت اور جدوجہد کے لئے سب سے بڑا تشویشی عامل ہے، اس لئے کہ محنت اور جدوجہد سے پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہ اس کے حصہ میں بھی اضافہ کا سبب بنے گا۔

۳۔ پیداوار کے حقوق میں تفریق نہ ہو یعنی وہ حصہ جو ملک یا کسٹن کے لئے ہے معین ہوگا وہ پوری پیداوار سے ہوگا۔ اگر ایک کے لئے پیداوار کی ایک قسم ہے اور دوسرے کے لئے دوسری قسم ہے حصہ کی تعیین کی جائے گی تو یہ درست نہ ہوگا۔ اس لئے کہ پھر یہ معین ہوگا کہ کسان اپنی پوری محنت اس کی پیداوار پر صرف کرے جس میں اس کا حصہ ہے یا مالک اس کی پیداوار کے لئے ساری سہولتیں فراہم کرے جو اس کے حصہ سے متعلق ہے۔

۴۔ مالک اور کسان کا حصہ متعین ہوگا، مثلاً تہائی، چوتھائی وغیرہ۔

۵۔ کاشتکاری کی مدت معین ہوگی خواہ زمینوں اور برسوں کے حساب سے ہو یا فصلوں کے حساب سے۔

۶۔ زمین قابل کاشت ہو یا قابل کاشت بنائی جاسکتی ہو۔

۷۔ کاشت کی جانے والی شے کی تعیین ضروری ہوگی۔

۸۔ اس رقبہ کی تعیین ضروری ہوگی جس میں کاشت کرنی ہے۔

۹۔ کاشت کے دیگر مصدات مالک کے ذمہ ہوں گے یا کسان کے؟ اس کی تعیین ضروری ہوگی۔

لنگان شیخ مرتضیٰ انصاری نے مکاسب میں تحریر کیا ہے کہ لیس الخراج قدر معین بل امتنا فیہ ماتر ضی فیہ السلطان و مستعل الارض لان الخراج ہی اجرة الارض فینوط برضی الموجود استاجبر۔
 "لنگان کی کوئی معین مقدار نہیں ہے بلکہ یہ سلطان اور کاشتکاروں کی باہمی رضائیت سے طے ہوگی اس لئے کہ لنگان زمین کی اجرت ہے اور اجرت ملک اور کرایہ دار کی رضامندی سے طے ہوتی ہے۔"

دنیا کے کسی بھی زرعی قانون میں لنگان کا فیصلہ کاشتکار پر نہیں چھوڑا گیا۔ بلکہ اس کے برعکس سے ہمیشہ حکومت ہی طے کرتی ہے۔ اسلام نے حکومت اور کاشتکار دونوں کی تراضی کی شرط رکھ کر یہ بتلایا کہ دونوں ایک ہی سطح پر ہیں۔
اراضی مفتوحہ سابق کاشتکاروں کے لئے | حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ولا مرض اتی اخذت

بخیل و رکاب فہی موقوفہ متروکۃ فی ید یسرھا و یحبھا بقوی عینہا علی قدر طاقتی من الخراج المصفیٰ أو الثلث، و الثلثین علی قدر ما ینکون لہم رحمہا و احادیث نصیریہ صریحہ "وہ زمین جو جنگ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہو وہ وقف ہے اور اسی کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی جو اسے آباد کئے ہوئے ہوں اور حاکم شرط ان کی استطاعت کے اعتبار سے نصف یا ثلث یا ثلثین خراج میں کرے گا جو کاشتکاروں کے لئے مناسب اور غیر مفرح ہو۔
 مکاسب میں شیخ انصاری نے تحریر فرمایا ہے کہ ممالک مفتوحہ کی مزرعہ اراضی تمام اہل اسلام کی ملکیت ہوں گی اور اس کی آمدنی تمام ملت مسلمہ کے مصالح میں صرف کی جائے گی۔ حاکم شرط کو اس میں کوئی حق نہ ہو گا نہ کم نہ زیادہ۔

حقوق کاشتکار | مذکورہ بالا بیانات سے اسلام میں کاشتکاری کی منزلت اور حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنینؑ نے ان کاشتکاروں کے متعلق مفصل بیانات دیئے ہیں۔ ایک مقام پر کسانوں کے سلیے میں مالک اشترؓ کو جو حکم نامہ صادر فرمایا ہے اس کا اقتباس درج کیا جاتا ہے :-

”فان مشكوا ثقلًا او غلة او انقطاع مشرب او بالة او لخاله ارض اغتم ها غرق او انجف بها عطش خفت عنهم ہا ترہو ان یصلہم به امرہم ولا یثقلن علیك شیء خفت به المؤونة عنهم فاقم ذخریعہم وادون به علیك فی عبارة بلادك وتریبن ولا یتك مع استعلا بك حسن تقاتلہم“

”اور اگر وہ خراج کی زیادتی کی کسی ناگہانی آفت کی یازمین کے سیراب نہ ہونے کی یا سیلاب یا خشک سالی کی شکایت کریں تو تم ان پر سے اتنا خراج کم کر دو کہ ان کی حالت درست ہو جائے اور یہ تکلیف تمہیں گراں نہیں گزرنی چاہئے اس لیے کہ یہ ایک ذخیرہ ہے جس کے ذریعہ کسان تمہارے علاقوں کی آباد کاری کریں گے۔ تمہارے شہروں کی ترمیم کریں گے اور پھر تم ان کی مدد و ثنا حاصل کرو گے“

محنت

اجارہ پر دی جانے والی چیزوں کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ اشیاء، مثلاً موٹر، مکان، زمین وغیرہ۔

۲۔ محنت : یعنی انسان ایک اجرت معین کے عوض اپنے محنت اجارہ پر دے۔

محنت کی اقسام | اس کی دو قسمیں ہیں۔ جسمانی محنت اور ذہنی محنت۔

۱۔ جسمانی محنت : اس میں وقت کی تعیین ہوگی کہ فلاں کام اتنے گھنٹے یا اتنے دن میں ہونا چاہیے اور اس کی اجرت اتنی ہوگی۔ یاد دوسری صورت یہ ہے کہ کام کی تعیین کی جائے گی کہ فلاں کام کرنا ہے اور اس کی اجرت یہ ہوگی۔

۲۔ ذہنی محنت : جیسے عموماً دستروں وغیرہ میں ہوتی ہے۔ اس میں کام کی نوعیت کا معین کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح وقت کی تعیین بھی ضروری ہوگی کہ دن میں اتنے گھنٹہ کام کرنا ہوگا۔

اجرت | یہ وہ قیمت ہے جو کام لینے والا، مزدور کو اس کے کام کے مقابل عطا کرتا ہے۔ یہ اجرت رقم اور سامان دونوں ہی شکلوں میں ہو سکتی ہے لیکن اس کی نوعیت، کیفیت اور اوصاف کی تعیین ضروری ہوگی۔

استحقاق اجرت | کام پورا کرنے کی صورت میں مزدور اجرت کا مستحق ہوگا۔ اور خردہ کام کرنے کے لئے آئادہ ہوا اور کام لینے والے کی طرف سے ایسے صورت پیش آجائے کہ کام پورا نہ ہو سکے تب بھی مزدور پوری اجرت کا مستحق ہوگا۔

شرائط | اجرت پر کام کرنا درحقیقت کام لینے والے اور کام کرنے والے کے

درمیان ایک قسم کا معاہدہ ہے جس کی شرائط حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ فسریقین بالغ و عاقل ہوں۔
- ۲۔ صاحب اختیار ہوں اور اجارہ پر راضی ہوں۔
- ۳۔ منفعت اور عوہن کے، انگ ہوں یا انگ کے نائب یا ولی ہوں۔

اہم ترین حرام مخفیات مندرجہ ذیل ہیں :-

حرام مخفیات

۱۔ وہ مخفیات جن سے غیر شرعی نتائج حاصل ہوتے ہیں جیسے شراب کشید کرنا، اسی طرح کشید یا فروخت شراب کے لئے مکان کو اجرت پر دینا یا لینا، یا حرام مقصد کے لئے موٹر وغیرہ کا کرایہ پر دینا یا لینا

۲۔ مجسمہ بازی۔

۳۔ ذی روع اشیاء کی ایسی نقاشی جس میں تجسیم ہو۔

۴۔ ایسی چیزوں کی پیداوار جو اخراج حرام میں صرف ہوں مثلاً فلیس، گراموفون، آلات ہوا، آلات قمار وغیرہ۔

۵۔ ہرائش حسن۔

۶۔ سمو، شعبہ ادب کھانت وغیرہ۔

۷۔ بغنا۔

ایک مزدور کے چند اہم حقوق مندرجہ ذیل ہیں :-

مزدور کے حقوق

۱۔ آزادی :- مزدور کو اسلامی معاشرے میں

آزادی پیشہ، آزادی معاہدہ، آزادی مکان، اور آزادی رائے حاصل ہوگی۔ وہ آزاد ہوگا کہ وہ جس پیشہ کو چاہے اختیار کرے، جس انسان یا جس کہنہ کے ساتھ چاہے کام کرے، جس جگہ چاہے کام کرے اور اسے یہ حق

بھی حاصل ہوگا کہ اپنے نظریات کا انکار کرے اور غلط باتوں پر تنقید کرے، اس قاعدہ کی بنیاد وہ شخصی آزادی ہے جو اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو حاصل ہوگی۔

۲۔ صحیح اوقات کا مس: مزدور کو مقررہ وقت سے زیادہ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، ورنہ اگر وہ اپنے رادہ سے زیادہ کام کرے تب بھی اس مقدار کی اجرت واجب الہی ہوگی۔ اسی طرح مزدور کو اپنی استطاعت اور طاقت سے زیادہ کام نہیں کرنا ہوگا، ورنہ اگر زیادہ کام اس کی طاقت کا باعث ہو تو ایسی صورت میں زیادہ کام کرنا حرام ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اجتهدوا فی ان یحکون زمانکم امر مع ساعات ساعۃ لمناجات اللہ و ساعۃ صر المعاش و ساعۃ لمعاشرۃ لالاخوان و الثقات للذین یعرفونکم عیو سکھ و یحصلون لکم فی الباطن و ساعۃ تخلون فیہا للذین انکم فی غیر محرم: کوشش کرو کہ تمہارے اوقات کا رچر حصوں میں تقسیم ہوں، ایک عبادت الہی کے لئے، دوسرا کسب معاش کیلئے، تیسرا اپنے دوستوں اور ایسے قابل اعتماد انہوں کے لئے جو تمہیں تمہارے عیوب بتا سکیں اور غلطیوں، اور چرٹھا اپنی جائز لذتوں کے لئے؟

اگر انسان اپنے شب و روز کے چوبیس گھنٹوں کو مندرجہ بالا پروگرام کے مطابق تقسیم کرے تو اس کے، اوقات کا نقطہ چھ گھنٹے بنتے ہیں۔

۳۔ اجرت کی تعیین: امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا یتعین امیر حتی یعلم ما اخرہ۔ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس وقت تک کسی کو اجرت پر

نے جب تک اس کی اجرت نہ معلوم کر لے۔

نفع اسلامی کے رو سے اجرت کی تعیین طرفین کی رضا سے ہوتی ہے۔

مزدور انجمنیں | اسلام نے مزدوروں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا ہے۔ انہیں پورے آزادی ہے۔ ان کے استحصال سے منع کیا ہے۔ ان کے

لئے مناسب اجرت کا حکم دیا ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایسی انجمن کی تشکیل کی

ضرورت ہے باقی نہیں رہتی جو ان کے حقوق کا مطالبہ کرے یا ان کی طرف سے

دکالت کرے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اسلامی معاشرہ میں ہر فرد کو مکمل

شرعی آزادی ہے اس لئے اگر مزدور مل کر ایک ایسی انجمن تشکیل دے لیں جو ان کے

مسائل پر غور کرنے اور کام لینے والوں اور مزدوروں کے درمیان واسطہ بن جائے

تو یہ فعل ان کا جائز حق ہوگا۔

حمت لینے والے کے حقوق | ۱۔ اسے ہر اعتبار سے اس نگرانی کا حق حاصل ہے کہ مزدور صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔

۲۔ مزدور کام کے سلسلے میں اس کی ہر بات کی اطاعت کرے گا۔ لیکن اگر اس کی

کسی بات کی بجا آوری سے مزدور کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہو تو وہ اطاعت

نہیں کرے گا۔

۳۔ مزدور پر ضروری ہو گا کہ وہ آکات یا مشینیں جن سے وہ کام کر رہا ہے۔

ان کی حفاظت کرے، اگر اس نے ان کی حفاظت میں غفلت برتی اور وہ

تلف ہو گئیں یا انہیں نقصان پہونچا تو مزدور ان کا ضامن ہو گا اور اسے

نقصان کی تلافی کرنی ہوگی۔

علازمت کا مسئلہ | وہ کام جو واجب مین یا کفائی ہے اس کی اجرت یعنی حرام

ہے۔ غیر اسلامی معاشرہ میں حکومت کا ایک عہدیدار

جو تنخواہ لیتا ہے وہ اپنی اس محنت کے عوض لیتا ہے جو مختلف شعبوں میں اس سے لی جا رہی ہے۔ مثلاً وزارت تعلیم، وزارت صحت، شعبہ امن عامہ وغیرہ لیکن اسلامی حکومت میں یہ محنت واجب یعنی یا کفائی ہوگی، یعنی یا تو ہر فرد مسلم پر واجب ہوگی، بعض پر واجب ہوگی اور دوسروں سے ساقط ہو جائے گی۔ مثلاً جابل ایک عالم پر یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اسے تعلیم دے، ایک مریض ایک ڈاکٹر پر اپنا حق رکھتا ہے کہ وہ اس کا علاج کرے۔ اسی طرح پورا معاشرہ پولیس اور فوج پر یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور پوری قوم حکومت پر یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس کے سارے امور کی نگرانی کرے اور چونکہ ان حقوق کے مقابل جو فرائض ادا کرنے ہونگے وہ شرعاً واجب ہیں اس لئے ان فرائض کی ادائیگی کسی کو اجرت کے مقابلہ کا حق نہ ہوگا مثلاً استاد کو یہ حق نہ ہوگا کہ اپنی تدریس کے مقابل حکومت سے اجرت طلب کرے یا فرجی کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ تنقید وطن کی اجرت طلب کرے یہ صورت اس وقت ہوگی جبکہ عمل انھیں لوگوں پر موقوف ہو اور وہ واجب یعنی یا واجب کفائی ہو جیسا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے مسائل اور مجمع البرہان کے حوالے سے مکاسب میں تحریر کیا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ واجب اجتماعی امور میں کسی کو عمل کے مقابل اجرت کے مطالبہ کا حق نہ ہوگا لیکن حکومت پر یہ واجب ہوگا کہ عاملین کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق ان کی معاش کا بندوبست کرے تاکہ لوگ دل جمعی سے کام کر سکیں۔

دیگر اعمال کی اجرت حکومت واجب اعمال کے علاوہ دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے لئے اجرت پر جو کام لے گی ان کے

چند بنیادی نکات یہ ہیں:-

۱۔ حکومت متوازن اور عادلانہ اجرت کے بغیر انسدادِ قوم سے کوئی کام نہیں

لے سکتی ۔

۲۔ حکومت کسی کام کے انجام دینے کے لئے کسی کو مجبور نہیں کر سکتی ۔

ایک علاقہ سے کچھ لوگ امیر المومنینؑ آئے اور کہا کہ ان کے علاقہ میں ایک نہر تھی جو امتداد زمانہ سے بھر گئی ہے ۔ اسے اگر پھر کھود دیا جائے تو ان کے علاقہ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی ۔ اس کے بعد انھوں نے خواہش کی کہ امیر المومنینؑ اپنے عاں کو حکم دیں کہ وہ نہر کے کھودنے میں ان لوگوں سے کام لے ۔ انھوں نے اسے قبول کیا اور اپنے عامل قرضہ بن کعب کو خط بھی تحریر کیا لیکن ان لوگوں سے جبریہ کام لینے پر راضی نہیں ہوئے حالانکہ وہ لوگ خود راضی تھے ۔ آپؑ نے تحریر فرمایا کہ :

”اے اے بعد فان قومنا من اهل عمتك اتوني فذكروا ان لهم نهر قد عفا ودر من وابهم ان خضروه عبرت بلادهم وقورا على كل خير جهم و زاد في المسايين قبلهم وسأكوني لكتاب اليك اتأخذهم بعملهم وتجمعهم لحضره والاتفاق عليه وليست أرى ان اخبر احد على عمل بغيره فادعهم اليك فان كان الامر في الشرح على ما وصفتوا فمن احب ان يعمل فمسر يا العمل والنهر لمن عمل دون من كرهه ولشئ يعمر او يقودوا احب الي من ات يخفضوا والسلام“

تمہاری عمارت کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انھوں نے بیان کیا کہ ان کی ایک نہر تھی جو بھر گئی ہے ۔ اگر وہ اسے پھر کھود لیں تو ان کے علاقہ میں سبز ہو جائیں گے اور وہ خسران کے بوجھ کو آسانی آکر سکیں گے اور اس سے مسلمانوں کے اموال میں اضافہ ہوگا اور انھوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں تمہیں تحریر کر دوں

کہ تم انہیں اس کام پر مامور کرو اور انہیں اس کے کھودنے کے لئے بھیج کر دے اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ تم ان میں سے کسی کو اس کام پر مجبور کرو جبکہ وہ راضی نہ ہو۔ تو تم انہیں اپنے پاس بلاد اور اگر صورت حال ایسی ہی ہو جیسی انہوں نے بیان کی ہے تو جرن میں سے کام کرنا چاہیے تم اسے کام کا حکم دو اور دوسرے سے استفادہ وہی کرے گا جس نے کام کیا ہو جو اس پر راضی نہ تھا وہ استفادہ نہیں کرے گا۔ ان کی خوش حالی اور تقویت میرے نزدیک ان کے ضعف سے بہتر ہے۔ والسلام“

- ۳۔ صرف حکومت یا اس کے سربراہ ہی کو یہ حق ہوگا کہ وہ ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو سکے۔ وہ سماجی ضروریات حکومت کے گوشواروں اور اہل خبر (Social Workers) کے مشوروں کے بعد ان سے عہدہ برآ ہوگا۔
- ۴۔ یہ خدمتیں سب نون پر مادی اور عادلانہ طریقے سے تقسیم ہوں گی اور ان کی شخصی حیثیت یا ان کے اجتماعی نفوذ کو ان میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔

۱۔ تجارت

انسان ارضی کے بعید ترین اُردے سے تجارت میں مشغول ہے بشرطِ دماغ میں براہِ راست تبادلہ (Exchange System) کا طریقہ رائج رہا لیکن جیسے جیسے آئہ مبادلہ تبدیل ہوتا گیا یعنی اشیاء کی جگہ سکہ اور سکہ کی جگہ زیرِ کاغذ کا لیتا گیا دیسے یہ دیسے تمدنی امور میں فسادِ فتنہ پھیل گیا یہاں تک کہ آج تجارت مفکرین کی بحث و تحقیق کی جولانچہ ہے۔ اس لئے کبھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کی معاشی زندگی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

اسلام میں تجارت کو بہت اہمیت دہی گئی ہے اور انسان کو اس کی طرف مختلف طریقوں سے متوجہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ اسے کسبِ معاش کے دو سبب و سائل پر ترجیح دہی گئی ہے۔ اممِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں لایواجر نفسہ ولکن یستزنی فی اللہ عزوجل ویسجد۔ انسان اجرت پر کام نہ کرے بلکہ اللہ سے رزق طلب کرے اور تجارت کو پیشہ بنائے۔

تجارت کا جو نظام اسلام نے دیا ہے اسے ایک تاجر کے لئے جانا بہت ضروری قرار دیا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ نے فرمایا ہے:۔ من اتجر بغیر علم اسقط فی الربا ثم اسقط۔ جس نے علم (تجارت اسلام) حاصل کے بغیر تجارت کی وہ سود کی دلدل میں پھنس جائے گا۔

مزید آپؑ نے فرمایا: من اراد التجارۃ فلیتفقہ فی دینہ فیلعلم بذلك ما یحل له وما یحرم ومن لم یتفقہ فی دینہ ثم اتجر تورط فی الشبهات۔ جو شخص تجارت کا کاروبار کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے دین کا علم حاصل کرے تاکہ وہ اس کے ذریعہ حلال و حرام (محرمات) کو معلوم کر سکے اور اگر اس نے اپنے

دین کا علم حاصل نہ کیا اور تجارت کرنے کا تو وہ شبہات میں بری طرح مبتلا ہو چکا۔
 علم تجارت حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بازار میں بیٹھنے سے
 منع فرمایا ہے جو تجارت کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ امیر المومنینؑ کا ارشاد ہے
 کہ لا یقعدن فی السوق الا من عقل، البصر، والبیع۔ جو لوگ خرید و
 فروخت کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے وہ بازار میں نہ بیٹھیں۔

چونکہ تجارت میں فطری طور پر اجتماعی معاملات سے زیادہ ذاتی
 معاملات کی دخلیت ہوتی ہے اس لئے اس کے نتیجہ کے طور پر
 تاجرانہ رقابت، منڈیوں پر چھپا جانے کی کوشش، غیر فطری طریقوں سے اشیاء
 کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش اور اسی قسم کے دوسکرا اور بہت سے مسائل پیدا
 ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے ان کے اسباب پر خاطر خواہ توجہ کی ہے اور خرید و فروخت
 میں ایسی حد بندی کر دی ہیں جن سے یہ مسائل پیدا نہ ہوں اور تجارتی نقصان تاجر اور
 خریدار دونوں کے لئے سدھکار رہے۔ ان حد بندیوں کا ایک اجماعی خاکہ یہاں
 پیش کیا جاتا ہے اور اس پر مزید گفتگو میں کے عنوان کے تحت ہوگی۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ اشیاء صرف کی قیمت بڑھنے کے انتظار میں بیچنے
 سے روک لیا جائے جبکہ مسلمانوں کو ان اشیاء کی ضرورت ہو اور کوئی
 ان کے ہاتھ فروخت کرنے والا نہ ہو۔ اسلام نے اس فعل کی انتہائی سخت ممانعت
 کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لئن یلقی اللہ
 العبد سارقاً احب الی من ان یلقا قد احتكر حلما ما یلعین یوما۔
 ”اگر اللہ کے سامنے کوئی بندہ چور بن کر جائے تو میرے نزدیک اس شخص سے بہتر ہے
 جو خدا کے سامنے اس حالت میں جائے کہ اس نے چالیس دن سامانِ خدا کا احتکار
 کیا ہو۔“

ایک دوسری روایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایماں جل اشتری طعاماً فکیہ امر بعین صبا حایو میدبہ غلاء المسابین ثم باعه فقصداً بضمہ لم یکن کفاراً لما صنع ۔ اگر کسی شخص نے سااں غذا خریدا اور اسے اس لئے چالیس دن تک ذخیرہ کیا کہ مسلمانوں میں ہنٹائی بڑھ جائے تو بیچے ، پھر اسے بیچ دیا اور اس کی پوری قیمت صدقہ کر دی تو یہ پوری قیمت بھی اس کے فعل احتکار کا کفارہ نہیں ہوگی ۔

امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ نے ایک اشتر کو تحریر فرمایا تھا کہ :
 فامنع من الاحتکار فان رسول الله منع منه — فمن قارف حکمة من بعد فہیک ایاء منکلبہ وعاقبہ من غیر اسراف ۔
 ”تم تاجروں کو احتکار سے منع کرو اس لئے کہ رسول اللہؐ نے اس سے منع فرمایا ہے ۔ تو اگر منع کرنے کے باوجود کوئی شخص جرم احتکار کا مرتکب ہو تو تم اسے تو بیچ کرو اور ایک مناسب مزا دو“

امیر المؤمنینؑ کے اس فرمان سے کوئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ احتکار فقط ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا قیامت کے دن ملے گی بلکہ اس فعل کی دنیا میں بھی سنزادی جائے گی اور اس حکم سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت اسلامیہ براہ راست تاجروں پر اس سلسلہ میں نگرانی رکھے گی ۔

غبن | مال کو عام بازاری قیمت سے بہت ہنٹا خریدنا یا بہت سستا بیچ دینا
 غبن ہے جبکہ پہلی صورت میں خریدار کو اور دوسری صورت میں تاجر کو مال کی عام بازار کی قیمت نہ معلوم ہو ۔

اس کے حرام ہونے پر بھی متعدد روایات موجود ہیں ۔ ان میں ایک یہ ہے کہ غبن المؤمن حرام ”مومن کو کم دینا حرام ہے“ اور اگر ایسی صورت پیش

آجائے تو جسے نقصان ہوا ہے اسے اسلام معاہدے کے نسخہ کرنے کا حکم دیتا ہے جسکی تفصیل خیارات کے ذیل میں بیان ہوگی۔

غش | خریدار سے مال کے عیب کو چھپانے کا نام غش ہے۔ اس کی حرمت پر بھی بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: یس من غش مسلما أو غشہ أو ما کرہ۔ "جو کس مسلمان کو دھوکا دے یا اس سے نقصان پہنچائے یا اس سے فریب کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔"

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے: ان البیغ فی لطلال غش و لغش لا یحل۔ "اندھیری جگہوں میں (جہاں مال کا عیب ظاہر نہ ہو سکے) بیغ غش ہے اور غش (دھوکا دینا) جائز نہیں ہے۔"

ناپ تول میں کمی | خریدار کا مال کم تولنا یا کم ناپنا حرام ہے۔ اور اس سے بچنے کے لئے یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ تاجر خریدار کو کچھ زیادہ ہی دے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: ویل للمطففین الذین اذا اکتا لواهل الناس یستوفون واذ کالوهم اودنوا نوصر یخسرون۔ (۳۱-۳۲-۳۳) مطففین "سو اسلف میں وزن کم کرنے والوں کے لئے عذاب ہے۔ جو تول کر لیتے ہیں تو خوب پورا کر کے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو تول کر دیتے ہیں تو وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔"

ایک دوسرے مقام پر مذکور ہے: "فاوھوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاء وھو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلا حھا وکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ (۸۵-۸۶-۸۷) "تو تم ناپ تول دونوں پورے

پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں حق سے کم نہ دیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اگر تم مومن ہو۔

سودی کا دوبار سود کے سلسلہ میں قرآن و احادیث میں بکثرت روایات و آیات موجود ہیں جن سے اس کی حرمت اور مضرت کا واضح تصور ہمارے سامنے آتا ہے اس پر تفصیلی بحث سود کے ذیل میں کی جائے گی۔ اس مقام پر صرف ایک آیت تحریر کی جاتی ہے: **یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاعوذوا بحرب من اللہ ورسوله و ان تبتم فلعنکم ربکم و من اموالکم کما لظالمون ولا تظلمون۔** (۲۴۴: بقرہ) ”اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اگر تم مومن ہو تو سود میں سے جو کچھ باقی ہو اُسے چھوڑ دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا یقین کر لو اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا سرمایہ تمہارے لئے دھو کر ناپ جائز ہے۔ نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہوگا۔“

اشیاء کی قیمتوں کا توازن

ہر شے کی دو قیمتیں ہوتی ہیں۔

۱۔ قیمت استعمال: انسان کسی چیز سے جو فائدہ حاصل کرتا ہے وہ فائدہ اس کی قیمت استعمال ہے، مثلاً روٹی پیٹ بھرنے کا فائدہ دیتے ہے تو یہی فائدہ اس کی قیمت استعمال ہے۔

۲۔ قیمت تبادلہ: کچھ چیز کی وہ قیمت جو بازار میں تبادلہ کے وقت پیدا ہوتی ہے وہ قیمت تبادلہ کہلاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر ایک ٹوپی بنا تا ہے تو اس کا مقصد اسے اپنے پاس رکھنا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا تبادلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے

نزدیک اس ٹوپی کی قیمت استعمال کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
 قیمت استعمال اور قیمت تبادلہ کا سرق خریدار اور تاجر کے نقطہ نظر میں
 ایک فطری اختلاف پیدا کرتا ہے اور یہ ہے کہ خسرو درمیشہ شے کو سستا خریدتا
 چاہتا ہے جبکہ تاجر کی مصالحت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ ہنگامہ بچا جائے۔ اسی
 بنیاد پر دونوں کے درمیان سودے بازی ہوتی ہے اور پھر دونوں ایک قیمت پر
 راضی اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس قیمت کا تعین تنہا طلب یا صرف رسد کی قوت سے
 نہیں ہوتا بلکہ اس پر طلب اور رسد دونوں ہی اثر انداز ہوتے ہیں، اور قیمت کی کمی
 اور زیادتی طلب اور رسد پر متضاد اثر ڈالتی ہے۔ قیمت کے کم ہونے کی صورت میں
 طلب بڑھتی ہے اور رسد کم ہوتی ہے، اور قیمت کی زیادتی کی صورت میں طلب کم
 ہو جاتی ہے اور رسد بڑھتی ہے۔ طلب رسد کی کمی زیادتی ایک خاص مندرجہ پر مشتمل صورت
 اختیار کر لیتی ہے جس سے متوازن قیمت کا تعین ہوتا ہے اور اگر طلب و رسد کی قوتوں میں
 توازن نہ ہو تو قیمت بھی غیر متوازن ہوگی۔

قیمت کے غیر متوازن ہونے کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں۔ مثلاً اشیاء کی
 ذخیرہ اندوزی یا اضافہ قیمت کے لئے اشیاء کو ضائع کرنا یا ایک ہی شے کے حدود
 کارخانوں کے پیداوار کی تناسب اور اخراجات کا اختلاف وغیرہ۔

قیمتیں اگر مناسب و معوز ہوں تو حکومت اسلامیہ کو نہ اس میں دخل دینے کا
 حق ہوگا اور نہ ضرورت ہوگی اس لئے کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ الناس مسلطون
 علیٰ اموالہم "لوگ اپنے مال پر تسلط رکھتے ہیں یعنی جس طرح چاہیں فروخت کریں۔"
 اور ایک دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "منع کا مقرر خدا کے ذمہ ہے
 مگر جبکہ مال کا مالک حق سے بہت زیادہ قیمت مانگتا ہو تو اس کے ظلم و جور کی وجہ سے
 منع مقرر کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہو کہ ایک عام انسان کیلئے

۲۔ تجارت

بیع | وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعہ ایک شخص ایک معین معاوضہ کے بدلے کسی شے کا مالک بنتا ہے۔

اقسام | بیع کی تین قسمیں جائز ہیں :-

- ۱۔ بیع نقد : قیمت نقد دی جائے اور اسی وقت جس بھی لے لی جائے۔
- ۲۔ بیع نسبیہ : جس نے لی جائے اور قیمت مدت کے بعد دی جائے۔
- ۳۔ بیع سلف : قیمت نقد دی جائے اور جسے تاخیر سے خریدنے والے کے سپرد کیا جائے۔

بیع کے شرائط | خریدنے والے اور بیچنے والے میں مندرجہ ذیل شرائط کا

ہونا ضروری ہے :-

- ۱۔ بالغ اور عاقل۔
- ۲۔ فرید و فروخت کا قصد رکھتے ہوں یعنی خرید و فروخت سہو یا مزاجانہ ہو۔
- ۳۔ سفید نہ ہوں (سفید وہ شخص ہے جو اپنے مال کو موقع و محل سے صرف نہ کرتا ہو اور اپنے معاملات میں نفع و نقصان کا خیال نہ رکھتا ہو)۔
- ۴۔ بیچنے یا خریدنے پر مجبور نہ کئے گئے ہوں بلکہ مختار ہوں۔
- ۵۔ دونوں اشیاء متبادلہ کے مالک ہوں یا انکس کے نائب یا ولی ہوں۔

اشیاء متبادلہ کے شرائط | ۱۔ وہ اشیاء انسان کی ملکیت پنے کی صلاحیت

رکھتی ہوں۔

- ۲۔ تاجہ شے کے سپرد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، شہا سمندر کی پھجیاں یا نظار کے پردے یا گم شدہ مویشی وغیرہ سپرد نہیں کئے جاسکتے۔
- ۳۔ شے کی مقدار یا اس کا وزن اور اس کے اوصاف معلوم و معین ہوں۔
- ۴۔ شے کے ہر اس وصف کی تعمین ضروری ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کے میلان میں فسق آتا ہو اور اس کے سبب سے قیمتوں میں فرق پیدا ہوتا ہو۔

خیارات | خریدار اور تاجر کو مندرجہ ذیل صورتوں میں معاملہ کو ختم کر دینے کا اختیار ہے۔ اسے خیار کہا جاتا ہے۔

- ۱۔ خیار مجلس: جس جگہ خرید و فروخت ہوئی ہے، اگر طرین رہیں پر موجود ہیں اور کچھ ٹپے نہیں ہیں تو دونوں کو حق فسخ ہے۔
- ۲۔ خیار غبن: اگر بہت جتنا خریدا ہے یا مال بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا تو طرفین سے جس کو نقصان ہوا ہے اسے حق فسخ ہے۔
- ۳۔ خیار شرط: اگر معاملہ میں یہ شرط ہو کہ اتنی مدت یہ دونوں کو یا ایک کو حق فسخ ہوگا تو طرفین اس شرط کی بناء پر معاملہ کو ختم کر سکتے ہیں۔
- ۴۔ خیار تدلیس: بیچنے والا اپنی جنس کو یا خریدار اپنے عوض کو اس سے بہتر بنا کر دکھائے جو حقیقت میں ہے اور اس کی وجہ سے قیمت میں بھی اختلاف ہو جاتا ہو تو پھر ایسی صورت میں دوسرے طرف کو اختیار ہوگا کہ معاملہ ختم کر دے۔
- ۵۔ خیار تخلف شرط: خریدار یا جرح کسی کام کے اسباب دینے کی بھی شرط کرے یا یہ شرط کرے کہ مال غلام قسم کا ہوگا اور اس پر عمل نہ کرے تو دوسرے طرف کو حق فسخ ہے۔

۶۔ خیار عیب : اگر جنس میں یا اس کے عوض میں کوئی عیب نظر آئے تو جنس کے عیب کی صورت میں نسخ کا حق خریدار کو اور عوض کے عیب کی صورت میں نسخ کا حق تاجر کو ہوگا۔

۷۔ خیار شکت : جب معلوم ہو جائے کہ فروخت شدہ جنس کی کچھ مقدار کسی دوسرے کی ملک تھی تو اس مقدار کا مالک اس مقدار کی بیچ میں اجازت دیدے تو درست اور اگر نہ دے تو خریدار کو اختیار ہے کہ سارے معاملے کو ختم کر دے یا اس مقدار کی قیمت تاجر سے واپس لے لے۔ اسی طرح اگر معلوم ہو جائے کہ وہ عوض جو جنس کے مقابل دیا گیا ہے اس کی کچھ مقدار کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور اس مقدار کا مالک اس معاملہ پر راضی نہیں ہے تو اس وقت بیچنے والے کو اختیار ہے کہ سارے معاملہ کو نسخ کر دے یا اتنا عوض خریدار سے دوبارہ لے لے۔

۸۔ خیار صؤیت : اگر خریدار نے جنس کو دیکھے بغیر صرف اوصاف مسن کر خرید لیا ہو اور خریدنے کے بعد اسے اس وصف کے خلاف پایا ہو تو خریدار کو حق نسخ ہے۔ اسی طرح اگر خریدار کے عوض میں بھی صورت پیدا ہو جائے تو بیچنے والے کو حق نسخ ہوگا۔

۹۔ خیار ناخیر : اگر خریدار نقد خرید کر وہ جنس کی قیمت تین دن تک ادا نہ کرنے والا اور بیچنے والا بھی تین دن تک خریدار کو جنس نہ دے اور خریدار نے یہ شرط بھی نہ کی ہو کہ وہ عوض کے دیے میں تین دن تک تاخیر کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیچنے والے کو اختیار ہے کہ اس معاملہ کو نسخ کر دے لیکن اگر جنس ایسی ہو کہ ایک دن رہنے سے بھی خراب ہو جاتی ہو جیسے بعض میوے تو اگر رات تک خریدار اس کا عوض نہ لے آئے اور اس نے یہ شرط بھی نہ کی ہو کہ

عوض دینے میں تاخیر کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بیچنے والا اسی رات کو معاملہ فسخ کر سکتا ہے۔

۱۰۔ خیابار حیوان: اگر کوئی شخص حیوان خریدے تو خریدنے کے وقت سے تین دن تک اسے معاملہ کو ختم کر دینے کا اختیار ہے اور اگر خریدار نے بھی معاوضہ میں جانور ہی دیا ہو تو پھر بیچنے والے کو بھی تین دن تک معاملہ کے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔

۱۱۔ خیابار تعدل و تقسیم: جب بیچنے والا اس چیز کو جسے فروخت کر رہا ہے نہ دے سکتا ہو مثلاً گائے فروخت کرے اور وہ بھاگ گئی ہو تو ایسی صورت میں خریدار کو اختیار ہے کہ اس معاملہ کو فسخ کر دے۔

حرام خرید و فروخت | اسلام کا نظام تجارت و دسکرنظاموں سے اس اعتباراً

بھی ممتاز ہے کہ دسکرنظاموں میں خرید و فروخت کی دینی، اخلاقی اور سماجی حیثیت پر نگاہ نہیں کی گئی، اس کے برعکس اسلام نے ان زاویوں پر بھی کس توجہ دی ہے اور ہر اس چیز کی خرید و فروخت حرام قرار دی ہے جو کسی بھی زاویہ سے انسان کی انفرادی یا اجتماعی حیثیت کے لئے مضر ہے۔ اسلام میں مندرجہ ذیل اشیاء کی خرید و فروخت حرام ہے۔

- ۱۔ عین نجس کی خرید و فروخت جیسے نفلہ وغیرہ۔
- ۲۔ خبیث مال کی خرید و فروخت۔
- ۳۔ ان چیزوں کی خرید و فروخت جو مال نہیں ہیں، جیسے رنرہ۔
- ۴۔ ان چیزوں کی خرید و فروخت جو مخرب اخلاق ہوں اور انسان کی بے حیائی کا سبب یا اس کے حرام میں مبتلا ہو جانے کا سبب بنیں، جیسے مسکرات، ٹپس،

منجی تصویریں یا ایسے جرائم و مجلات جو بد اخلاقی کا سبب ہوں وغیرہ وغیرہ۔

۵۔ وہ خرید و فروخت جس میں سود ہو۔

۶۔ ملاوٹ والی اشیاء کی خرید و فروخت۔

۷۔ وہ اشیاء جو اسلامی حکومت کے لئے ضرر رساں ہو مثلاً دشمن کے ہاتھ اسلحہ

یا ایسی چیزیں فروخت کرنا جن سے دشمن کسی بھی اعتبار سے مضبوط ہو کر حملہ آور ہو سکے۔

۸۔ ایسے کتابوں اور پروچوں وغیرہ کی خرید و فروخت جو اسلامی عقیدہ کے خلاف

ہوں اور کم پڑھے لکھے مسلمانوں کے ذہنوں کو گمراہ کر دیں۔ ایسی چیزیں مذکورہ بالا صفت کے مسلمان نہیں خرید سکتے۔

بین الاقوامی تجارت | بین الاقوامی تجارت سلسلہ معاش کی ایک ناگزیر کڑی

ہے۔ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا کے تمام خطوں کی زمین کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے اور نہ آب و ہوا یکساں ہے۔ اسی وجہ سے مختلف علاقوں سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو چیز جس خط میں زیادہ پائی جائے گی اس جگہ سستی ہوگی اس لئے وہاں سے دوسرے علاقوں کو برآمد کی جائے گی اور جو چیز جس جگہ کم ہوگی وہ دوسرے علاقوں سے منگوائی جائے گی۔ اس اقلانی احتیاج پر بین الاقوامی تجارت کی بنیادیں استوار ہیں۔

دنیا کے سارے ملکوں کی طرح اسلامی مملکت بھی بین الاقوامی تجارت سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ قرآن مجید میں اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زمین میں پھیل کر رزق تلاش کرنا اور بھری تہاتروں پر نکلنا پسند کرتا ہے۔
 چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِیْ

الارض وابتغوا من فضل الله (۱۵۔ جمعہ) اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ کا فضل (معاشر) تلاش کیا کرو۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے وتری الفلک و ما خرفیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تنکرون (۱۶۔ اسفل) تم اس میں کشتیوں کو پانی چیرتے دیکھتے ہو جو اس لئے چلتے ہیں کہ تم سمندر کی سفر طے کرو (اور تاکہ تم اس کے فضل (رزق) کو تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔

زمین میں پھیل کر درسمندر کی سفر پر جا کر رزق تلاش کرنے کا بیان عام ہے جس میں دنیا کے تمام ممالک آجاتے ہیں۔

مملکت اسلامیہ کی بیرونی تجارت براہ راست حکومت کی نگرانی میں ہوگی اور مال تجارت اس کی اجازت سے درآمد یا برآمد کیا جائے گا۔ اس کی نگرانی یا اجازت کا مقصد صرف یہ نہ ہوگا کہ درآمد و برآمد میں ترازن قائم رکھ کر ملکی معیشت کو مضبوط بنایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ دین، اخلاق اور سماج کے مفادات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس لئے کہ بعض حالات میں عین ممکن ہے کہ کسی چیز کا برآمد کرنا ملک یا قوم کیلئے نقصان دہ ہو یا کسی چیز کا درآمد کرنا دینی، اخلاقی یا ملکی و قومی مصالح کے خلاف ہو۔ حکومت ملکی کاروبار کی طسرح غیر ملکی کاروبار میں بھی سود کے استعمال کو روکنا نہیں رکھے گی۔

سُود!

قرآن مجید میں سود کی حرمت پر بہت زور دیا گیا ہے اور متعدد آیات اس سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں جن میں سے صرف دو پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ الذین یا کلون الربا لا یقومون الا حکما یقوم الذی یتخطہ

الشیطان من المس ذلک باذہر قالوا انما البیع مثل الربا وحل

اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فہو

ماسلف واصرہ الی اللہ ومن عاد فذلک اصحاب النار هم

فیہا خالدون۔ یمحق اللہ الربا ویربی البعدان واللہ لا

یحب کل کفار اثیم۔ (۲۴۵ - ۲۴۶ - بقدر) جو لوگ سود کھاتے ہیں

وہ اسی طرح (قیامت میں کھڑے ہوں گے جس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں جس پر

شیطان کا حکم ہو، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فروخت بھی تو باطل

سود کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام

کیا ہے۔ اب جس کو اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ آئندہ سود

لینے سے رک گیا تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اس کا معاملہ خدا

کے حوالے ہے لیکن جو باز نہ آیا تو وہ تو دوزخی گروہ میں ہے۔ اللہ سود کو شاتم

ہے اور خیرات کو بیڑھاتا ہے اور ناسپاس و نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔

قرآن مجید میں خدا نے سود خوار کو کہا ہے کہ وہ آسیب زدہ مضبوط انسان کی طرح

قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اس کی سزا یہ بتلائی ہے کہ اس کی دولت کا وہ حصہ

جو سود پر مشتمل ہوگا وہ برباد کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہے گا۔

۲۔ وما آتیتم من ربا یربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ

وما آتیتکم من زکوٰۃ ترمیدون بہ وجہ اللہ فاللیک ہم
المضمعون (۳۹، ۴۰) اور جو روپیہ تم سود حاصل کرنے کے لئے لے لے رہے
ہو تاکہ وہ لوگوں کے لوں میں بڑھے تو وہ روپیہ اللہ کے حضور نہیں بڑھتا، اور جو
تم اللہ کی رضا مندی کے لئے زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو تو بارگاہِ کھوکہ اسی قسم کے
لوگ روپیہ بڑھا رہے ہیں۔

قرآن مجید نے سود کی دو قسمیں بتلائی ہیں۔ ایک وہ سودی کاروبار جو غریبوں
سے کیا جاتا ہے اور دوسرا جو تجارتی قرضوں پر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اسی سودی
کاروبار کا ذکر ہے جو مالِ حق سے کیا جاتا ہے تاکہ مالِ راستے تجارت میں لگائیں اور روپیہ لینے والے
کاروبار بھی بڑھے۔ یہ سودی کاروبار وہ ہے جس کے متعلق آج کی متمدن دنیا کا خیال ہے کہ تجارت
یا صنعت و زراعت کے لئے سود پر قرض لینا اور دینا دونوں درست ہے۔ قرآن اسے بھی اچھی نگاہ
سے نہیں دیکھا بلکہ حرام قرار دیتا ہے۔ اس کی مذمت اور اس کے مفاسد پر شتمل بہت سی روایات
بھی پائی جاتی ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں: لعن رسول اللہ الربا و آلہ و
بالیہ و مشتریہ و كاتبہ و شاہدیہ۔ رسول اللہ نے سود و سود خوار اس کے
بیچنے والے، خریدنے والے، لکھنے والے اور گواہی دینے والے (سب پر) لعنت کی ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: نخب المکاسب کسب الربا۔
وسائلِ معاش میں نخب ترین وسیلہ سود ہے۔

متعدد روایات میں اس کے حرام ہونے کی کھلمتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا
ہے۔ مثلاً سماعہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نے قرآن میں دیکھا
ہے کہ خداوندِ عالم نے اس کا ذکر متعدد مقامات پر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ جانتے ہو یا کیا کیوں ہے؟ انھوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حرمت
کی تاکید کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز رہ جائیں۔

اسی طرح ہشام بن حکم نے سود کی حرمت کا سبب دریافت کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سود حلال کر دیا جاتا تو لوگ تجارت کو چھوڑ دیتے اور ان کاموں کو بھی ترک کر دیتے جن کی احتیاج رہتی ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے سود کو حرام کر دیا تاکہ لوگ حرام سے دور بھاگیں اور تباہیوں کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔

مفسد

یہ وہ منوس اور فحیث چیز ہے جس کی حرمت پر اسلام کو شدید اصرار ہے اور اس کی وجہ اس کے مفسد ہیں جو فرد اور معاشرہ دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے چند مفسد کی نشان دہی کی جاتی ہے۔

- ۱۔ اخلاق باہمی تعاون کا درس دیتا ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے اور جمع مال سے زیادہ انفاق کی رغبت دلاتا ہے، وہ حاجتمند کی حاجت روائی کو انسانیت کا ایک عظیم فرض سمجھتا ہے جبکہ سود حاجتمند کا استحصال کرتا ہے۔ سودی کاروبار میں دوسروں کی مدد مرضی الہی کے حصول کے لئے یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں کی جاتی بلکہ کسب زر کے لئے کی جاتی ہے۔ سود پر در معاشرہ میں سیر چشم اور بے فرض انسان پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ معاشرے کی بنیاد ہی اگر کسب زر پر ہو تو اس میں مطلب پرست اور خود غرض انسانوں کے علاوہ اور کس قسم کے لوگ پرورش پاسکتے ہیں۔
- ۲۔ گزشتہ پچاس سال کے سیاسی حالات جن لوگوں کے سامنے ہیں وہ، خوبی جانتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک نے ترقی پذیر ملکوں کو سود پر قرضے فراہم کر کے کس طرح مفادات کا استحصال کیا ہے اس اعتبار سے سود ایک سیاسی جرم بھی ہے۔

- ۳۔ دنیا کے سارے معاملات تبادلہ پر قائم ہیں انسان کا پوری زندگی کا یہ طیرہ

رہتا ہے کہ وہ کچھ کھوتا ہے اور اس کے مقابل کچھ پاتا ہے۔ مثلاً اگر انسان اپنا مکان کسی کو کرایہ پر دے تو استعمال سے اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس میں فرسودگی پیدا ہوتی ہے یعنی وہ اپنی اراضی دولت میں سے کچھ کھوتا ہے اور اس کے مقابل کرایہ کی صورت میں نقدی کی دولت حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو اپنا سرمایہ دوسرے کو اس لئے دیتا ہے کہ وہ اسے کسی کام میں لگائے اور نفع میں دونوں شریک ہوں، وہ بھی اپنی دولت کا ایک حصہ کھوتا ہے اس لئے کہ اگر اس کا کوئی شریک نہ ہوتا تو وہ سارے منافع کا حقدار ہوتا۔ اور اگر انسان کسی کو شریک نہ کرے خود ہی اپنے سرمایہ سے کاروبار کرے تو جو نفع سے محروم اس کے سرمایے، اس کے وقت اور سکی محنت کا بدلہ ہوگا۔ یعنی اس نے اپنے وقت اور محنت کو کھو کر نفع پایا۔ یہی قانونِ فطرت ہے، اور احتیاجی زندگی کی بنیاد اسی پر استوار ہے۔ اس کے برعکس سودی کاروبار میں جو شخص کسی کو قسطن دیتا ہے وہ ایک خاص مدت کے بعد اپنا اصل زر واپس لے لیتا ہے اور اس کی ذات یا صفات میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور سود اس کے علاوہ ملتا ہے۔ گو یا قرض دینے والا خود کچھ نہیں کھوتا جبکہ قرضدار اس رقم کو کاروبار یا تجارت میں لگاتا ہے جہاں اسے وقت اور محنت کے صرف کے ساتھ ساتھ ان محنت حضرات پیش آنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس طرح قوم کا ایک اقلیت طبقہ صرف اپنی دولت کے بن بوائے پر مال و دولت کا ایک ڈھیر لگاتا ہے جبکہ اکثریت انتہائی محنت و مشقت کرتی ہے اور طرح طرح کے خطرات سے دوچار رہتی ہے۔

بینکاری

بینکاری اس قدر کی، ہمیت رکھنے والی ضرورتوں میں شامل ہے۔ اسلام اسے صرف اس لئے پسند کرتا ہے کہ اس نظام کا پورا ڈھانچہ سود پر مبنی ہے۔ اگر سود نہ ہو تو یہ طریقہ اسلام کی نظروں میں درست ہوگا۔ زیر نظر بحث میں وہ خاکہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے بینکاری کو اسلامی حدود میں لایا جاسکتا ہے ورنہ اسلامی معاشرہ میں اس کی جو صورت ہوگی وہ پیش کردہ صورت سے قدرے مختلف ہوگی جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

بینک جو خدمتیں انجام دیتا ہے ان میں اہم خدمات یہ ہیں:-

۱۔ قرضے | ۱۔ قلیل المدت قرضے یا وہ قرضے جو انسان اپنی نجی ضروریات

کے لئے لیتا ہے اس کی صورت یہ ہوگی کہ حاکم شرع بینکوں کو مجبور کرے گا کہ وہ اھمباب حاجت کو بلا سود قرضہ دیں، اور قرضہ دینے کے لئے اپنے منافع میں سے ایک حصہ بطور سرمایہ مقرر کر دیں یا مقررہ مدت کے لئے جو رقم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے ان میں سے قرض دیں۔ قرض کو ایک عینہ مدت میں ادا کرنا ہوگا اور اگر مقرض ادا کرنے سے قاصر رہا تو حکومت غلامین کے حصہ زکوٰۃ سے ادا کرے گی۔

۲۔ قرضوں کی دوسری قسم وہ ہے جو کس صنعتی، زراعتی، تجارتی یا پیداواری کام کے لئے دی جاتی ہے۔ یہ قسم اس لئے دی جاتی ہے کہ قرض لینے والا اسے کسی کام میں لگا کر نفع حاصل کرے۔ ایسے کام دو عناصر پر مبنی ہوتے ہیں۔ سرمایہ اور محنت۔ جدید بینکاری میں دونوں فریقوں کو منافع بینک کے توسط سے

لگتا ہے اور صورت یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ دار کو اس کے سرمایہ کے ہر سیکڑے کے حساب سے مقرر شدہ منافع مل جاتا ہے اور باقی منافع بینک کا حق نکالنے کے بعد محنت کار کا ہو جاتا ہے۔ اگر محنت کار کو نقصان ہو جائے تو چونکہ بینک اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اس لئے نقصان بھی اس پر وارد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سرمایہ دار پر بھی نقصان وارد نہیں ہوتا، بلکہ سرمایہ دار اتنی مدت تک سرمایہ رکھنے پر بھی منافع طلب کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ نقصان صرف محنت کار ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔

اسلام کا نظام بینکاری اس کے برعکس ہے اس لئے کہ وہ مضاربیت کے اصول پر مبنی ہو گا۔ اسلام بینک کو ایک ایسا ادارہ سمجھتا ہے جو امانتیں جمع کرنے والوں سے قرضوں اور امانتوں کی شکل میں مال حاصل کرتا ہے اور ان لوگوں کو دیتا ہے جو محنت کار ہوتے ہیں۔ اور اس مال کو پیداواری کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بینک ایسا مالی ادارہ ہے جو سرمایہ دار اور محنت کار کے درمیان وساطت کے ذریعہ کی انجام دہی کرتا ہے اور محنت کار سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس سے اپنا کمیشن حاصل کر لیتا ہے کمیشن اس وساطت اور اقتصادی خدمت کا ہے جو بینک انجام دیتا ہے۔

بینکاری میں تین فریق ہوتے ہیں :-

- ۱۔ محنت کش اور محنت کار۔
- ۲۔ سرمایہ کار
- ۳۔ بینک — یہ درحقیقت ایک ایسا واسطہ ہے جو مذکورہ بالا دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرتا ہے۔ کبھی بینک محنت کار کو لوگوں کی جمع شدہ امانتوں کے علاوہ اپنے سرمایہ سے بھی رقم مہیا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں بینک کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک سرمایہ کار کی اور دوسری واسطہ کی۔

یہ تینوں فسیحی آپس میں مضاربت کے اصول پر ایک معاہدہ کریں گے اور منافع اتفاق رائے سے طے ہوگا اور مضاربت کے طریقوں پر تقسیم ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر کام میں نقصان ہو جائے تو مالی خسارہ صرف سرمایہ دار پر ہوگا محنت کار پر نہیں۔ اس لئے کہ محنت کار جو کہ منافع اور پیداوار میں شریک ہے اس نے اپنے حصہ کا نقصان برداشت کر لیا ہے اور وہ محنت اور وقت کا نقصان ہے۔ لہذا بینک یا سرمایہ کار اپنے حصہ کا نقصان اٹھائیں گے اور وہ سرمایہ کا نقصان ہوگا۔ (مضاربت کا مفہوم مشرکتوں کی بحث میں بیان کیا گیا ہے)

۲۔ فَضْلِی | بینک جب مُضَرَّی بھناتا ہے تو ناجائز سے رقم میں سود وصول کر لیتا ہے۔ یہ مشرعا درست نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چار لوگ کھاتوں یا عند الطلب کھاتوں کے سرمایہ سے بلا سود فاضل یا بھنائی جائیں۔

۳۔ اِنْتِقَالِ زَرَر | بینک کا ایک کام ردِ پیہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی ہے۔ اس پر بینک جو منافع لیتا ہے وہ جائز ہے اس لئے کہ وہ سود کے حدود میں نہیں آتا۔

۴۔ اِعْتِمَادِ تَمَی | بینک مال کے پہنچ جانے کی صورت میں ادائیگی کی ضمانت لیتا ہے۔ اس کا منافع بھی مشرعا درست ہے۔

۵۔ اِیْجَنَسِی کی خدمات | بینک اپنے عمالوں کے لئے ایجنٹ کی حیثیت سے جو خدمات انجام دیتا ہے اس کا معاوضہ بھی مشرعا جائز ہے۔

شرکتیں

شرکت کے معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگ ملکیت میں شریک ہوں اور ان کے حصص آپس میں منسلک ہوں۔ شرکت کے اسباب و اہل مختلف ہیں جن میں سے چند یہ ہیں :-

۱۔ کبھی ارشک و جسم سے شرکت ہوتی ہے۔ مثلاً دو آدمی ایک شے کے ارشک ہو جائیں۔

۲۔ کبھی شرکت عقد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً دو آدمی ایک گھر کو عقد واحد سے خسر دیں۔

۳۔ کبھی حیازت کی وجہ سے شرکت ہوتی ہے۔ مثلاً دو آدمی ایک زمین پر ایک ساتھ تصرف ہوں اور آپس میں مصالحت کریں۔

جن چیزوں میں شرکت ہوتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ کبھی شرکت اشیاء میں ہوتی ہے۔ مثلاً دو آدمی ایک شے کے خریدنے میں شریک ہوں۔

۲۔ کبھی شرکت منفعت میں ہوتی ہے۔ مثلاً دو آدمی ایک گھر کو کرایہ پر لینے میں شریک ہوں۔

۳۔ کبھی شرکت حقوق میں ہوتی ہے۔ جیسے حق خیاری یا حق شفہ۔

شرکت کی دو قسمیں جائز ہیں :

۱۔ شرکت اموال۔

۲۔ شرکت مضاربت۔

حدیث میں ہے کہ ان کا منافع باہم و اپنے ہاں ان کا نقصان باہم و اپنے ہاں۔ اگر نفع ہو تو دونوں شرکوں میں تقسیم ہوگا۔

اور اگر نقصان ہو تو اس میں بھی دونوں شریک ہوں گے۔ اس شرکت کی رو سے شریکین یا شرکا اگر مال میں برابر کے شریک ہوں تو نفع و نقصان میں بھی مساوی ہوں گے۔ اور اگر مال میں تفاوت ہو تو ہر شخص کا نفع اس کے سرمایہ کے حساب سے ہوگا، اور نقصان کی تقسیم بھی اسی صورت سے ہوگی۔ فسیح اور فقر میں بھی شریکین یا شرکا، مساوی ہوں گے۔ شرکا، میں سے کوئی بھی دیگر شرکا کے ان کے بغیر تصرف کا حقدار نہ ہوگا۔

شرکت مضاربت | یہ ایک ایسا شرعی معاہدہ ہے جس میں ایک انسان دوسرے کو اپنا مال اس لئے دیتا ہے کہ وہ اس سے تجارت کرے اور اس کے عوض معاوضہ کی ایک معین مقدار کا منجی ہو جائے جو اتفاق رائے سے طے ہوئی ہے۔ اس میں دو فسرتی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سرمایہ لگاتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنی محنت لگاتا ہے۔ ان دونوں فسرلیقوں کے درمیان منافع متفق شدہ طریقہ پر تقسیم ہوگا، اور نقصان کی صورت میں خسارہ صرف سرمایہ لگانے والے فسرتی پر وارد ہوگا۔ محنت کرنے والے پر نہیں۔

سرکاری مالیات

تجہید | حکومت اسلامیہ ملکی انتظام، عوام کے جان و مال اور جائز حقوق کی حفاظت اور بین الاقوامی تعلقات وغیرہ کے علاوہ چند اور نفع کی بھی ذمہ دار ہے جن میں عوام کی خوش حالی، ان کے کل روزگار کی ضمانت، فقر و فاقہ کی بیخ کنی، حفاظتی امور، تجارتی اور ترقیاتی امور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تمام کاموں کے لئے حکومت بھاری اخراجات برداشت کرے گی۔ ان اخراجات کے لئے ایسی آمدنیوں کا

ہونا ناگزیر ہے جن سے یہ امور انجام پائیں۔ اس بارے میں حکومت اسلامیہ کے اصولوں اور اخراجات سے بحث کی جائے گی۔

حکومت کے ذوالحی آدمی

(۱) ٹیکس | حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام میں اہم ٹیکس زکوٰۃ، خمس اور جزیہ ہیں۔ ان کے علاوہ اسلامی حکومت اجتماعی حاجات و ضروریات کے تحت دوسرے ٹیکس بھی لگا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ ان ٹیکسوں کی وصولیائی اور ان کا صرف حکومت شرعیہ کی صورت میں حاکم شرع کے حکم سے ہوتا اور اگر حکومت شرعی قائم نہ ہو تو استحقاق معلوم کر لینے کے بعد خود مسلمان حاکم شرع کی اجازت سے ٹیکس کی ان رقوم کو مستحقین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

ٹیکس کا مقصد

اسلامی معاشیات میں ٹیکسوں کے عائد کرنے کے دو مقصد ہیں :-

- ۱۔ حکومت اسلامیہ کے اخراجات اور دیگر اجتماعی مفادات کے لئے ماں جمع کیا جائے۔
 - ۲۔ شروعاتی طبقوں سے غیر ضروری دولت نکل کر غریب طبقہ تک پہنچ جائے، یا مصالح عامہ میں صرف ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ ٹیکس اس بات کا فطری ذریعہ ہیں کہ معاشرہ کے کسی طبقہ میں بھی ضرورت سے زیادہ دولت جمع نہ ہو سکے۔
- قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ **طافوا اللہ علیٰ رسول من اہل، تقرئ فللہ وللرسول والذی القربى والیتى والمساکین وابن السبیل کی لایکون دولۃ بین الاعداء ومنکم واما اتاکم الرسول فخذہ واما نہاکم عنہ فامتنوا** (عشر)

قروں کے لوگوں کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قسرا بہت لروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے تاکہ وہ تم میں کے سرمایہ داروں کے دھین گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو کچھ تمہیں دیدے اسے لے لو اور جس سے منہج کرے اس سے باز رہو۔

زکوٰۃ، فطرہ اور قسرا بنیاں ہر شخص سے منعلق ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب ٹیکس ان ثروتوں سے منعلق ہیں جو انسان کسب کرتا ہے اور جن سے کبھی صورت میں مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جب تک انسان کسب کرتا رہے گا یہ ٹیکس وصول ہوتے رہیں گے اور اسلامی معاشرہ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔

زکوٰۃ، خمس اور حبسزیر پر مختصر تبصرہ

زکوٰۃ | زکوٰۃ ایک ایسا ٹیکس ہے جس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور اسے فقر و فاقہ کے دفعیہ کا موثر ترین ذریعہ تسلیم کیا ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”ان الله فرض على الاغنياء في اموالهم بقدر ما يمكنهم فقراء هم من جاءوا و هم و اجمعوا و اجمعوا و اجمعوا الاغنياء“ اللہ نے غریبوں کے اموال میں غریبوں کا حق اتنا ہی واجب کیا ہے جتنا غریبوں کے لئے کافی ہے، تو غریبوں کی بھوک، بیزبستی اور مصوبت کا سبب یہ ہوگا کہ سرمایہ دار حقوق ادا نہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ: ”ولو ان الناس اداوا زکوٰۃ اموالهم ما بقى مسلم فقير احتاج ولا مستغنى بما فرض الله له من الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاءوا ولا هم و اجمعوا الا بهد نوب الاغنياء“ اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تو کوئی مسلمان فقیر اور محتاج نہ رہتا اور خدا نے اس کیلئے جو حق رکھا ہے وہ اس کی وجہ سے مستغنی ہو جاتا، لوگوں میں جو فقر، احتیاج، بھوک اور

برسبجی ہے وہ صرف سرمایہ داروں کے گناہوں (اسلام کے حامد کردہ حقوق نہ دینے) کی وجہ سے ہے۔

اس میں چند باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

- ۱۔ زکوٰۃ صرف مالی ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت بھی ہے اور فرد کا دین کے اہم ارکان میں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً اَقِمْوُ الصَّلٰوةَ وَاَتُواْ الزَّكٰوةَ "نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔"
- ۲۔ زکوٰۃ غریبوں پر امراء کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی حق ہے جس کی جمع آوری شرعی حکومت کے ذمہ ہے اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو بالگیر وصول کی جائے گی۔

۳۔ ہر علاقے کی زکوٰۃ وہیں کے مصارف میں صرف ہوگی اور اگر وہاں کے مصارف سے بچ جائے تو حاکم اعلیٰ کے مرکزی بیت المال میں جمع ہوگی اور سارے مسلمانوں کے مصالحوں میں صرف ہوگی۔

۴۔ زکوٰۃ کے خرچ کی چند مخصوص حدیں ہیں اور اگر ان میں سے کوئی حد نہ ہو تو اس کا حصہ دوسری حد میں ڈال دیا جائے گا۔

خمس | خمس آمدنیوں اور خصیتوں کا پانچویں حصہ ہے۔ یہ دو بڑے حصوں میں تقسیم ہوگا۔ آدھا بنی ہشتم کے لئے اور آدھا حاکم شرع کے لئے۔ آیات و روایات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حاکم شرع اس حصہ سے اپنے اور دیگر ارکان حکومت کے اخراجات پورے کرے گا، نیز دینی و اجتماعی مصالح کے سلسلے میں جو اخراجات ہوں گے انھیں بھی اس رقم سے پورا کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی گفتگو آگے آئے گی۔

حَتَّى يَكُونُ الْبُغْزِيَّةُ مِنْ بِلَدٍ وَهِيَ صَاغِرُونَ ۝۱۱ (سورہ توبہ)

جزیرہ

یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیرہ دیہیوں کو نکال دے اور ان کو ملک و ملک میں بٹھائے۔ یہ لفظ جزائر سے نکلا ہے جس کے معنی بدر ہیں۔ ہاتھ سے جزیرہ دینے کا مطلب خوشی سے دینا ہے۔ اسلام میں فرجی قانون (جہاد) واجب ہے۔ ہر شخص کو اپنے ملک کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کرے۔ حکومت میں بسنے والے زمینداروں پر بھی ملک کی حفاظت کی ضرورت ہے لیکن اسلام نے ان کے ساتھ جبر پسند نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ایک سالانہ رقم معین کر دی اور یہی جزیرہ ہے۔ مزید یہ کہ مسلمان اور غیر ملکی رعایا دیگر سماجی حقوق میں تقریباً مساوی ہیں۔ مسلمانوں پر کئی قسم کے ٹیکس عائد ہوتے ہیں جبکہ غیر مسلم رعایا ان سے بری ہے۔ اس لئے ان پر جزیرہ فرض کیا گیا ہے۔ وہ دولتیں جن پر اسلامی ٹیکس کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ نفقہ دہنی سونے اور چاندی کے وہ سب کے جو خرید و فروخت اور لین دین کا کارہوں۔ ایک مخصوص مقدار کے بعد ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ ان کو ملکیت میں آئے ہوئے ایک سال گزر چکا ہو۔
- ۲۔ چٹانوں، یعنی اونٹ، گائے بھینس، اور بھیڑ کیوں۔ ان پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب ان کی تعداد ایک مخصوص حد سے متجاوز ہو جائے اور ان کو ملکیت میں آئے ہوئے ایک سال گزر چکا ہو اس کے علاوہ وجوب زکوٰۃ کے اور بھی شرائط کتب فقہ میں مذکور ہیں۔
- ۳۔ کاشت : یعنی گندھوں، جو، کھجور اور شبنم، ان پر بھی ایک مخصوص مقدار سے متجاوز ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔

۴۔ معدنیات : ان میں ہر وہ چیز داخل ہے جو مہاڑوں سے نکالی جاتی ہو۔ مثلاً دھاتیں، سونا، چاندی، پتیل، لوہا وغیرہ یا پھر جیسے فیروزہ، یاقوت

پتھر کوئلہ وغیرہ یا سیال جیسے تیل، پارہ، شورہ اور ایسی ہی ہر وہ چیز جو زمین یا پہاڑوں سے نکالی جائے بعد نیات میں شامل ہے۔ اس کے نکالنے کے بعد کو خارج کرنے کے بعد ان میں خمس واجب ہے۔

۵۔ سمندری دولت یعنی ہر وہ شے جو غرضی کے ذریعہ سمندر سے نکالی جائے مثلاً لؤلؤ، مرجان، عسبر اور مونگا وغیرہ۔ اس میں خمس واجب ہوگا۔

۶۔ حربی دولت جو جنگ ماکم شرع کے حکم سے کافروں سے لڑی جائے اس میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ غنیمت ہے۔ مثلاً اسلحہ، نقد و یا اثاثہ بیت وغیرہ، اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔

۷۔ تجارتی دولت، یعنی تجارت کا وہ منافع جو تاجر اور اس کے اہل و عیال کے سال کے اخراجات سے فاضل ہو اس پر خمس واجب ہوگا۔

۸۔ صنعتی دولت یعنی صنعت کا وہ منافع جو صنعت کار اور اس کے اہل و عیال کے ایک سال کے اخراجات سے فاضل ہو اس پر خمس واجب ہوگا۔

۹۔ زراعتی دولت، یعنی زراعت کا وہ منافع جو زراعت اور اس کے اہل و عیال کے ایک سال کے اخراجات سے فاضل ہو اس پر خمس واجب ہوگا۔

۱۰۔ ارضی دولت یعنی جو زمین کافر ذمہ ایک مسلمان سے خریدے اس پر خمس واجب ہوگا۔

۱۱۔ خزانہ، یعنی وہ مال جو درخت، پہاڑ یا دیوار یا زیر زمین چھپا ہوا ہو، اگر کسی مسلمان کے ہاتھ آئے اور اسے اس مال کے مشرعی مالک کا پتہ نہ ہو تو وہ مال پانے والے کا ہوگا اور اس پر خمس واجب ہوگا۔

۱۲۔ مالی مخلوط، وہ مالی جس میں حلال و حرام دونوں مخلوط ہوں اس کا حکم یہ ہوگا کہ حلال و حرام کی اگر تعداد متعین ہو سکے تو انھیں الگ کر کے

ان کے شرعی مالوں تک پہنچایا جائے گا اور اگر مالِ حرام کی مقدار کی تعیین نہ ہو سکے یا اس کے مالک شرعی کا پتہ نہ مل سکے تو اس پر خمس واجب ہوگا۔

۱۳۔ زکوٰۃ فطرہ : عید الفطر کے موقع پر ہر بالغ آزاد اور صاحبِ مقصد شخص پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ فطرہ کی مقدار ایک صاع (تقریباً سو اتمین سیر) گھنوں یا دان یا گھجور وغیرہ ہے۔

۱۴۔ غدیہ : یہ وہ رقم ہے جو حاکم شرع جنگی قیدیوں سے طلب کرتا ہے تاکہ ٹیکس لے کر انھیں آزاد کر دیا جائے۔ اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے بلکہ یہ حاکم شرع کی صوابدید پر ہے۔

۱۵۔ جزئیہ : یہ وہ ٹیکس ہے جو حاکم شرع حکومت اسلامی کے حدود میں یا اسلام کی پناہ داد حکومت میں بسنے والے ذمیوں پر ان کے افسر ادیا زمینوں کے اعتبار سے فائدہ کرتا ہے۔ اس کی مقدار کی تعیین بھی حاکم شرع کی صوابدید پر ہوگی۔

۱۶۔ دفاعی ٹیکس : اگر جنگی ضرورتیں درپیش ہوں تو ان کے لئے حکومت مسلمانوں کو حق ہوگا کہ وہ مسلمانوں سے ٹیکس وصول کرے۔ اس کا اشارہ اس آیت میں موجود ہے۔ **وَاعِدَ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ** **الْمُحِبِّينَ تَرْهَبُونَ** **بِهِ** **عَدُوَّ اللَّهِ** **وَعَدُوَّكُمْ** **وَأَخْرَجَ مِنْ دُونِهِمُ** **لَا تَعْلَمُونَ** **هَوَ اللَّهُ** **يَعْلَمُ** **هَوَ مَا تَسْتَفْتَوْنَ** **شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** **يُؤْتِ** **الْيَكْفِرُوا** **وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** (۶۱ انفال) اور تم ان (الْمُؤْمِنِينَ) کے لئے جس حد تک ممکن ہو اپنی طاقتیں جمع کرو اور گھوڑے تیار رکھو کہ اس طرح اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے نیز ان لوگوں کے

علاوہ اردوں پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا مل جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس ٹیکس کی مقدار بھی حاکم شرع کی صوابدید پر موقوف ہے۔

۱۷۔ ہنگامی ٹیکس: کبھی معاشرہ پر ناگہانی حالات بھی طاری ہوتے ہیں اور ایسی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں جن میں مزید سسرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً سیلاب یا زلزلہ وغیرہ سے تباہ شدہ افسردہ کی امداد۔ تو اس صورت میں حاکم شرع حق رکھتا ہے کہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لئے وقتی طور پر ایک ٹیکس لگا دے۔ اس صورت حال پر ہر وہ آیت دلالت کرتی ہے جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ ہر وہ چیز ہے جس پر دین اور دینی ضروریات مبنی ہیں۔ اسلامی معاشرہ بھی دینی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر اس کی امداد یا تقویت کے لئے ضرورت ہو تو حاکم شرع مسلمانوں سے اس کے لئے امداد طلب کر سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل روایات سے بھی ان پر روشنی پڑتی ہے۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: الحق المعلوم الشئ یدخلہ من مالہ لیس من الزکوۃ ولا من صدقۃ امیر و فہتین فقال لہ الرجل فما یصلح بہ فقال یصل بہ رحمہ و یتقوی بہ ضعیفہ و یحمل بہ کلاً او یصل بہ اخیالہ فی اللہ۔ حق معلوم سے زکوٰۃ و صدقہ واجبہ مراد نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور ایسے امیال مراد ہیں جو ان اپنے ال سے نکالے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اس مال کا کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس سے قرابتداروں سے صلہ رحمہ کرے، کمزور کو قوی کرے،

آپ نے جواب دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ اسے ایسوس و محروم کر سکتا ہے۔ مسلمانوں پر اپنی حاجت کا یہ حق ہے کہ وہ اس پر شفقت کریں، ان کی مدد کریں اور ان کے لئے کوشاں رہیں۔
مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: **ایما مؤمن حبس مو مناعن ماله وهو محتاج الیہ لہ** میذقہ اللہ من طعام الجنة ولا یشرب من الریحق المختوم۔ اگر مومن نے کسی صاحب حاجت مومن پر اپنے مال کے دروازے بند کئے تو اللہ اسے جنت کے کھانوں کا ذائقہ بھی نہ چکھنے دے گا اور نہ اسے سرسبز جنتی مشروبات پلانے گا۔

مذربہ مال و روایات کے علاوہ اور بہت سی روایات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واجب حقوق یعنی خمس و زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ شرعی حکومت مسلمانوں کے اجتماعی اور قومی و ملکی مصالح کے تحت ان کی جمع آوری کی مجاز ہوگی۔

② اراضی اور دیگر قدرتی وسائل | وہ زمینیں یا دیگر قدرتی وسائل جو حکومت

کی ملکیت ہوں گے یا حکومت کو جن میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ مذربہ ذیل ہیں:

۱۔ وہ مفتوحہ زرعی زمینیں جن میں کاشت ہو رہی ہو۔

۲۔ بنجر اور غیسر زرعی زمینیں۔

۳۔ ساحل بحر۔

۴۔ جنگلات اور جھاڑیاں۔

۵۔ پہاڑوں کی چوٹیاں اور وادیاں۔

۶۔ بادشاہوں کی اراضی۔

۷۔ معادن۔

۸۔ سمندر، دریا اور نہریں۔

مندرجہ بالا چیزیں حکومت کے ذرائع آمدنی میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں بعض صورتوں میں اراضی حکومت کی ملکیت ہوں گی اور ان کی آمدنی سماجِ صلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی اور بعض میں وہ اراضی لوگوں کی ملکیت ہوں گی، لیکن ان کی آمدنی حاکمِ شرع کے تصرف میں ہوگی اور بعض صورتوں میں وہ اراضی عام مسلمانوں پر وقف ہوگی اور اس کی تولیت حکومت کے ذمہ ہوگی۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ ۲۔ اراضی | یہ حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ ان پر حکومت کا تصرف فقط اس لئے نہیں ہوگا کہ وہ ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات کو پورا کر لے بلکہ اس کے ساتھ دو مقاصد اور بھی ہیں۔

۱۔ ملکیتِ زمین میں ایسی وسعتیں نہ پیدا ہونے دی جائیں جو جائیدادِ ملکہ کو جنم دیں۔

۲۔ کسانوں میں ان زمینوں کی عادلانہ تقسیم ہو جائے جن کی بنیاد پر وہ اپنی استعداد کے موافق کام کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔

وہ زمینیں جو حکومت کی ملکیت ہوں گی یا جن پر ان کا تصرف ہوگا۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ وہ زمینیں جنہیں مسلمانوں نے جنگ کے بغیر بلا ذکر سے قبضہ میں لے لیا ہو۔ خواہ ان کے مالکوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہو یا خود انہوں نے بنو شعی مسلمانوں کے سپرد کر دی ہوں۔ یہ افعال میں ہیں۔

- ۲۔ وہ آباد زمینی جو جنگ کے بعد حاصل کی گئی ہوں یہ مسلمانوں کی ملکیت ہیں لیکن ان پر امام کا تصرف ہو گا وہ انھیں اعادہ یا ردے کا یا براہ راست منفعت حاصل کرے گا اور اس کے محصولات کو مسلمانوں پر صرف کرے گا۔
- ۳۔ وہ غیر مزدور زمین جو جنگ کے بعد حاصل کی گئی ہوں۔ یہ امام کی ملکیت ہوں گی، وہ اس کی آباد کاری کے لئے آدمی مقرر کرے گا۔ یا انھیں ایسے لوگوں کو دیدے گا جو اسے آباد کر سکیں اور اس کی آمدنی کو سماجی کاموں پر صرف کرے گا۔

۴۔ حدود مملکت اسلامیہ کے غیر مزدور اور مردہ زمینیں امام کی ملکیت ہیں اور اس کی آمدنی قوم، درحکومت کے مصروفات پر خرچ ہوگی۔ وہ غیر مزدور اور مردہ زمین خواہ قبلاً کسی کی ملکیت ہی میں نہ رہی ہوں جیسے دور دراز کے صحرا اور بے آب و گیاہ ریگستان وغیرہ یا قبلاً ملکیت میں رہی ہوں لیکن اب اس کے مالک موجود نہ ہوں اور فنا ہو چکے ہوں تو ایسی زمینوں کو اگر کوئی شخص امام کی اجازت سے مزدور بنالے تو وہ حکومت کو زمین کا خراج ادا کرے گا اور زمینیں اس کے تصرف میں رہیں گی، اگرچہ وہ اس سے قبل کسی اور ہی کی کیوں نہ رہی ہوں۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے: ان الارض لله بعد قضا من يشلو من عبادہ والعاقبة للمتقين انا و اهل البیت الذین اور شنا الارض ونحن المتقون و الارض كلها منا فمن اشيعي أرضها ميتا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها لے الامام۔ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے، اور عاقبت مستحقوں کے لئے ہے۔ ہم اور اہلبیت وہ لوگ ہیں جو زمین کے وارث بنائے گئے ہیں اور ہم کا متعلق ہیں اور ساری زمین ہمارے لئے ہے تو مسلمانوں

میں سے جو شخص بھی مردہ زمین کو زندہ کر لے وہ اس پر کاشتکاری کرے اور امام کو اس کی لگان، ذکر کرے۔

۵۔ اشیاء و موات اور لگان کو نظام زراعت میں زیر سمٹ لایا جا چکا ہے۔ دفعہ شدہ اراضی کی تولیت امام کے ذمہ ہوگی۔ اگر واقف نے ان کی نگرانی اور ان کے امور کے اجراء کے لئے کسی کو معین نہ کیا ہو۔ ایسی اراضی اسلامی ملکوں میں بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ اسلام نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے اور اسے واقف کے لئے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔

اگر اسلامی ممالک میں اراضی کا نظام پیش کردہ طریقوں پر رائج ہوتا تو نہ تو جاگیرداری قائم ہو سکتی اور نہ کسانوں کو مشکلات پیش آتیں اور پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی دوسرے مکتب کا محتویان احسان بھی نہ ہونا پڑتا۔

مذکورہ بالا بیانات سے کوئی واضح ہو گیا کہ مزرعہ و غیر مزرعہ زمینوں کا اکثر حصہ اسلامی معاشرہ میں حکومت کی ملکیت ہوگا۔ حکومت مزرعہ اراضی پر اپنی خود اپنی نگرانی میں کاشت کرے گی یا عدالت کے ساتھ کسانوں میں تقسیم کر دے گی۔ نیز یہ کہ غیر مزرعہ علاقوں کے لئے ایسے وسائل فراہم کرے گی جن سے وہ مزرعہ بن سکے۔

۳۔ ساحل سمندر اور دریاؤں کے ساحل پر جو زمینیں ہوں وہ

افعال میں ہیں اور امام کی ملکیت ہیں۔ یہ زمینیں مختلف اجناس کی کاشت کے لئے بڑی زرخیز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ساحلی علاقے عوام تجارت، ایسی گیری، سمندری سفروں وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ حکومت بحری تجارت کے ذریعہ درآمد و برآمد کر کے ایک اچھی رقم حاصل کرے گی۔ اسی طرح درآمد و برآمد کرنے والوں پر ڈیوٹیاں لگا کر ان سے بھی رقم حاصل کی جاسکتی ہے۔

۴۔ جنگلات اور جھاڑیاں وغیرہ | جنگلات ملکوں کی ایک اہم ضرورت ہوتے ہیں۔ ان سے عمارتی لکڑی، ایندھن،

مخمدہ ہرگزہ اور لکڑی کا کوئلہ اور ان کے علاوہ دیگر مختلف قسم کے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں۔ یہ انفال میں داخل ہیں اور امام کی ملکیت ہیں۔

۵۔ پہاڑوں کی چوٹیاں اور وادیاں | یہ بھی امام کی ملکیت ہیں اور اپنے عائد کی وجہ سے ایک بڑی دولت سمندر

ہوتے ہیں۔

۶۔ بادشاہوں کی اراضی | یہ وہ زرعی زمینیں ہیں جنہیں بادشاہوں نے اپنی رعایا سے ظلم و جور سے حاصل کیا ہوا اور غصب کر لیا

ہو۔ جب اسلام انہیں فتح کرے گا تو یہ زمینیں مفتوح بادشاہوں کے قبضہ سے نکل آئیں گی۔ یہ انفال میں ہیں اور امام کی ملکیت ہیں۔ امام ان کی آمدنی حکومت اسلامیہ کی رعایا پر صرف کرے گا۔

۷۔ معادن | یہ معدن جو کسی کی ملک میں نہ ہوں وہ امام کی ملکیت ہیں۔ معدنیات کی حیثیت خام مال کی ہوتی ہے جس کے بغیر صنعت

آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔

۸۔ سمندر، دریا، نہریں | یہ بھی انفال میں ہیں اور امام کی ملکیت ہیں۔ تجارت اور بحری مسافرتوں کی وجہ سے سمندر اہم اقتصاد

درجہ رکھتا ہے۔ نیز اس کی اہمیت پھلتی اور دیگر سمندری مخلوقات اور اشیاء کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح دریا بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سے زمینوں کو

سیراب کیا جاتا ہے۔ ان میں کشتی رانی کی جاتی ہے اور دیگر فوائد حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان سے کئی بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ بھی حکومت کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہیں۔ اور

چونکہ حکومت اسلامیہ کے سربراہ کی ملکیت ہیں اس لئے حکومت بجلی اور پانی کے محکمہ کو قومی ملکیت بنا سکتی ہے۔

۳۔ حکومت کے صنعتی اور زراعتی منصوبے

جیسے جیسے انسان سوجھی طور پر ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ہی ویسے اس کی ضرورتیں اور سماجی لحاظ و مہم جوئی چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایسی صورت و ٹیکس جو حکومت وصول کرتی ہے وہ ان کاموں کے لئے پورا نہیں ہوتا اور جب اس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مقابل کم پڑتی ہے تو انہیں پورا کرنے کے لئے آمدنی کے دوسرے ذرائع کی تلاش ہوتی ہے۔

آج دنیا کی مختلف حکومتیں صنعت، تجارت اور زراعت کے وسیع تر منصوبے بنارہی ہیں تاکہ ان کے ذریعہ نئی آمدنی حاصل کی جائے اور اخراجات پورے کئے جائیں۔ محاشیات اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو آمدنی کے نئے دروازے کھول لئے جائیں۔

صنعت و تجارت | صنعت کا بیشتر خام مواد خواہ معدنی ہو یا نباتی وہ بازار یا بلا واسطہ حکومت کے تصرف و اختیار میں ہے۔ پرائیوٹ صنعتی ادارے خام مواد میں سے ایک معین مقدار ہی حاصل کر سکتے ہیں ایسی صورت میں عظیم تر صنعتی ادارے کھولنا صرف حکومت ہی کے امکان میں رہ جاتا ہے، اور اس طرح وہ ان صنعتوں سے اپنے لئے آمدنی پیدا کر سکتی ہے۔

صنعت اور تجارت میں حکومت کی مداخلت کا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس سے آمدنی حاصل کرے بلکہ اس کی غرض اولین یہ ہوگی کہ اس کے ذریعہ ملک میں پیداوار اور تجارت کے حالات کو بہتر بنایا جائے اور قیمتوں میں توازن برقرار رکھا جائے۔

آج کے رائج نظاموں کے برعکس اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لے اور ملک کی پیداوار پر اپنا تسلط قائم کر لے۔ بلکہ اسلام کا خیال یہ ہے کہ انفرادی پیداوار پر تسلط قائم کر لینا پورے نظام پیداوار کو منطوق کر دیتا ہے۔

اسلامی معاشرے میں جب حکومت تجارتی منڈیوں میں داخل ہوگی تو وہ حاکم کی حیثیت سے داخل نہیں ہوگی بلکہ جس طرح کوئی دوسرا تاجر تجارت میں قدم رکھے گا اسی طرح حکومت بھی اس میں شامل ہوگی۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اس کی مادی استطاعت دوسروں سے زیادہ ہوگی۔

گزشتہ بیانات سے حکومت کے صنعتی اور تجارتی منصوبوں کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ :

۱۔ حکومت اس میں اسی طرح داخل ہوگی جیسے ایک عام صنعت کار یا تاجر۔ داخل ہوتا ہے اور جس طرح نوک، آپس میں تجارتی تعلقات در و باطلہ استوار کرتے ہیں وہ بھی استوار کرے گی اور اسے یہ حق نہیں ہوگا کہ اپنی طاقت کو بروئے کار لا کر منڈیوں پر چھا جائے اور دوسری پرائیوٹ صنعتوں کو بازا سے ہٹا دے۔

۲۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پرائیوٹ صنعتی ادارہ اسی قیمت پر یا اس سے کم قیمت پر حکومت کے مقابلہ میں اپنا مال بازار میں دے سکتا ہے۔

۳۔ حکومت کی اس مداخلت سے قیمتوں کی متوازن حد بندی ہو جائے گی اور منڈیوں میں ایک اعتدال آجائے گا جس سے ذخیرہ اندوزی بھی دور ہوگی اور دیگر صنعت کاروں کے منڈی پر چھا جانے کی صورت، حال پر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔

۳۔ اس تجارت و صنعت سے حکومت کا مقصد یہ ہو گا کہ وہ منافع کا کراپنے
اخراجات پورے کرے۔

زراعت | زراعت اور پیداوار کے حکومتی منصوبے بھی اس سلسلے کا اہم ترین
محکمہ ہیں۔ گزشتہ اوراق میں اگر تفصیل کیا جائے تو اس کے واضح
خطوط بین نظر آئیں گے۔ وہ مزدور و غیر مزدور اراضی جو فلاح کی نگہ سے دیکھا جائے
تو ان سے غیر متعلق ہو چکے ہوں اور ساری دارالسلام کی غیر مزدور اراضی امام
کی ملکیت ہیں۔ کوئی شخص اس کے اذن خاص کے بغیر ان میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ایسی
صورت میں کسی شخص کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زرعی زمینوں میں سے اتنی مقدار
اپنے لئے منتخب کر لے جو اس کی احتیاج سے زیادہ ہو اور دوسروں کو اس سے ضرور
پہونچے یا اتنی بڑی زمین لے لے جو اس کے چل کر زمیندارانہ نظام کی شکل اختیار کرے۔
ایسی صورت میں وہ زمینیں جن پر افراد کا استعارہ نہیں کر سکتے انہیں حکومت
اپنے زراعتی منصوبے کے تحت استعمال میں لائے گی اس لئے کہ صرف حکومت ہی
میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ زمین کے کثیر رقبہ کو زراعت کے قابل بنائے اور
ان سے آمدنی حاصل کرے۔

۴۔ قرض

حکومت اسلامیہ تعلیم و تربیت، صحت، زراعت یا فوجی منصوبوں یا فلاح
کے کاموں مثلاً پل، بند، اسپتال، مدرسہ اور سڑکوں وغیرہ کے لئے اگر مذکورہ
بالا ذراچھ آمدنی کو ناکافی سمجھتی ہے تو ایسی صورت میں ان منصوبوں کو پورا کرنے کیلئے
طویل المیعاد قرضے لے گی اور انہیں اقساط کی صورت میں ادا کرے گی۔ جس کی مدت
مکمل ہے کئی سالوں تک ختم ہو لیکن ان قرضوں پر سود ادا کرنا جائز نہیں ہو گا۔

اسلام کے ایقانہ کام میں زکوٰۃ کے سہام میں ایک سہم مفروض لوگوں کے ارادے قرض کے لئے بھی ہے، جبکہ قرضہ جائز کام کے لئے لیا گیا ہو، حکومت اسلامیہ کا سربراہ عام مسلمانوں کی طرح قرض کی ادائیگی کے لئے اس سہم کا مستحق ہوگا اور اس کے ذریعے بیت المال کی استطاعت کے مطابق اقساط میں اس قرض کو ادا کرے گا۔ چونکہ ایسے منصوبوں کا فائدہ صرف موجودہ نسل سے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ آنے والی نسلوں سے بھی متعلق ہے یا واضح تر لفظوں میں، موجودہ نسل کی بہ نسبت آنے والی نسل سے زیادہ متعلق ہوتا ہے اس لئے یہ قرضہ اگر کئی نسلوں میں ادا کیا جائے تو کوئی ہرج نہیں۔

یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ حکومت اسلامیہ کا سربراہ جس نے قرض لیا ہے اس کے مرنے سے حکومت اسلامیہ فنا نہیں ہو جائے گی بلکہ وہ باقی رہے گی اور چونکہ قرض اس کی طرف سے لیا گیا ہے اس لئے طویل المیاد قرضوں کی ادائیگی بعد کے سربراہوں کے ذمہ ہوگی۔ اس اعتبار سے ایسے قرضوں میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔

۵۔ ولایت عامہ

الف: فی القرآن مجید میں کہا گیا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما أوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلطہ علی من یشاء واللہ علی کل شئ قدير (۶۔ حشر) اور جو کچھ اللہ نے ان کا مال اپنے رسول کو دیا تو تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ اس کے حصول کے لئے نہیں جھڑائے تھے لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس کا چاہتا ہے مالک بنادیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فی وہ ان ہے جو

مشرکین سے مسلمانوں کو ملے لیکن اس کے لئے جنگ نہ ہوئی ہو، اس میں اموال منقولہ (درقسم ارث اثاث البیت وغیرہ) اور غیر منقولہ (زمین وغیرہ) دونوں ہی شامل ہیں۔ اس کا مالک حکومت اسلامیہ کا سربراہ ہوگا تاکہ اسے حکومت کے مفادات اور اجتماعی کاموں میں صرف کر سکے۔

ب۔ بے وارث کی میراث: امام مسلمانوں پر ولایت عائد رکھتا ہے اور اگر کوئی رشتہ ہو تو امام اس کا وارث ہوگا، اور اس کی میراث بیت المال میں داخل کر دی جائے گی۔

مذکورہ بالا آئین کے ذرائع سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آجاتی ہے کہ حکومت اسلامیہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے آمدنی کے وسیع طریقے اپنے دامن میں رکھتی ہے، خواہ وہ اخراجات بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اب حکومت کے اخراجات پر بحث کی جاتی ہے۔

حکومت کے اخراجات کی مدیں

حکومت اسلامیہ جب افراد پر مالی ٹیکس فرض کرتی ہے تو ان کی استطاعت کو دیکھ کر یہ طریقہ پر واجب کرتی ہے۔ اس میں کسی شخص کی حیثیت کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ان کی تقسیم اور خدمات کی تقسیم بھی مساویانہ ہوتی۔

اخراجات کا ایک عام جائزہ

قرآن مجید میں مذکور ہے کہ: **انما الصدقات للفقراء والمساكين** **وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (۲۰۱- توبہ)**، اموال زکوٰۃ فقروں، مسکینوں اور ان کے

لئے جو ان کی وصولی پر مقرر کئے جائیں اور ان کے لئے جن کے دلوں میں دین کی الفت پیدا کرنی ہے اور غلاموں کے لئے اور قرضداروں کے لئے اور ائمہ کی راہ میں اور مسافروں کے لئے ہے۔ اس آیت سے معاملتِ زکوٰۃ کے دو اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلے کے اعتبار سے اموالِ زکوٰۃ مستحقین کی ملکیت قرار پائیں گے اور دوسرے کی رو سے یہ قسم مستحقین پر صرف ہوگی ملکیت نہیں بنے گی۔ یہ چیز لام اور فی سے واضح ہوتی ہے۔ مستحقین کے ایک گروہ کے لئے ارشاد ہے کہ اموالِ زکوٰۃ فقراء، مساکین، عاقلین اور مولفۃ القلوب کے لئے ہیں۔ اس سے ان کی ملکیت کا اشارہ ہوتا ہے اور مستحقین کے دوسرے گروہ کیلئے ارشاد ہے کہ اموالِ زکوٰۃ غلاموں میں، مقروضوں میں، سبیل اللہ میں اور ایسے میں استعمال کئے جائیں گے۔ اس سے ان حقوق کے سماجی ہونے کا اشارہ ملتا ہے، اس لئے یہ ملکیت نہیں ہوں گے۔ اس لئے حکومتِ اسلامیہ کے اخراجات و قسم کے ہوں گے۔

- ۱۔ وہ اموال جو اشخاصِ یر صرف ہوں گے اور ان کی ملکیت نہیں گئے۔
- ۲۔ وہ اموال جو معاشرہ کے لئے مخصوص ہوں گے لیکن ان کی ملکیت نہیں بنیں گے۔

اسی فرق کے پیشِ نظر معدنِ زکوٰۃ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

شخصی مصادر

مندرجہ ذیل اشخاص پر صرف کئے جائیں گے، فقراء، مساکین، عاقلین، زکوٰۃ، مولفۃ القلوب۔

۲۰۱: فقراء و مساکین: فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک سال کی روزی نہ ہو اور ابھی تنگدستی پیدا نہ ہوئی کہ وہ مانگنے لگے اور مسکین وہ ہے جو غربت سے

مجبور ہو کر لوگوں کے دست سوال دراز کرے۔ فقراء و مساکین اپنے انفرادی اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے زکوٰۃ کے ایک حصہ کے مستحق ہیں۔ فقراء کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ کسب جسمانی خرابی یا مرض یا انتہائی پیری یا کسب ارضی و سداوی آفت کی وجہ سے ازان کسب معیشت سے عاجز ہو۔

۲۔ انسان کسب معیشت پر قادر ہو، اس میں کوئی جسمانی خرابی یا مرض وغیرہ بھی نہ ہو لیکن سماجی بیہودیا کی ضروریات کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کسب نہ کر سکتا ہو، اس لئے اس کے پاس ایک سال کی روزی نہ ہو۔

۳۔ انسان ہر اعتبار سے کسب معیشت پر قادر ہو لیکن اپنا وقت بے معرف کاموں میں برباد کر رہا ہو اور اس کے پاس ایک سال کی روزی نہ ہو۔

اسلامی معاشیات فقراء کے ان تین اقسام کے مختلف احکام بیان کرتی ہے۔

قسم اول

اگر جسمانی خرابی یا مرض یا بڑھاپے یا کسب آفت کی وجہ سے انسان محنت یا کسب معیشت سے محروم ہو تو وہ زکوٰۃ کے مستحقین میں ہے۔ ایمر المؤمنینؓ اس قسم کے بارے میں جناب الکبائرؓ کو تحریر فرماتے ہیں: ثم، الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين واهل البؤس والزمي فان في هذه الطبقة فانما وجدوا احفظ الله ما استحققتك من حقهم فيهم واجعل لهم قدام بيت مالك وقدم من ملائكتهم والاسلام في كل ملائكة لا تقبل منهم مثل الذي نذر وفي وصل من استرعيت حقه قد يشغلنك عنهم البطر — وتعهده اهل البيت و ذوالرثة في السن معن لاهية له ولا يصيب للسئلة نفسه. اللہ کا خود،

مکروہیت طبقہ کے بارے میں جن کا کوئی سہارا نہیں اور جو غریب، مسکین، محتاج اور آفت رسیدہ ہے کیونکہ اس طبقہ میں قناعت کرنے والے بھی ہیں اور مانگنے والے بھی۔ اور خدا کا وہ حق محفوظ رکھو جس کی حفاظت کا اس نے تم کو حکم دیا ہے اور ان کیسے اپنے بیت المال اور اسلام کی ان زمینوں کے غلات میں سے جو غنیمت میں حاصل ہوئی ہیں ہر شہر کا ایک حصہ مقرر کر دو کیونکہ ان میں سے دور دراز کے علاقوں میں بسنے والے کا بھی وہی حق ہے جیسا کہ قریب رہنے والوں کا ہے۔ اور تم ہر ایک کے حق کے ٹکراؤ بنائے تھے جو پس تمہیں حکومت کا غور ان سے غافل نہ کرنے پائے۔ — — — ان یتیموں اور بوڑھوں کی خبر گیری کرو جو نہ خود اپنی مجبوری کا کوئی پانہ کا رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کے سامنے دستِ سوال دراز کرتے ہیں۔

قسم دوم :

اگر ان دینی، سماجی، ملکی یا قومی کاموں میں مشغول ہے اور اسے کسبِ معاش کا وقت نہیں ملتا مثلاً جو لوگ حکومت اسلامیہ میں مدرس ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا پولیس اور فوج کے ٹکڑوں میں ہوں یا حکومت کے دفاتر میں ہوں تو ایسے اشخاص بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، اس لئے کہ اسلامی معاشیات فقہاء سے صرف نکلے دلوں زمین گراں فروش یا مریضوں ہی کو مراد نہ لیں بلکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کے پاس پورے ایک سال کے اخراجات نہ ہوں۔ ان میں ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس عالی شان مکانت ہوں، سولری ہو اور نوکر اور دوسری ضرورت کی چیزیں بھی ہوں۔ فقہ اسلام میں اس بات کی کھاف طور پر وضاحت کر دی گئی ہے۔ سید ابوالحسن اصفہانی وسیلۃ النجات میں تحریر کرتے ہیں کہ ”گھر کا خادم، سواری جو اس کے لئے ضروری اور حسبِ حال ہو خواہ وہ اس کے عت و شرف ہی کے لئے ہو، جاڑے گرمی اور سفر و حضر کے لباس اگرچہ زینت ہی کے لئے ہوں، فرش اور برتن اور ان کے علاوہ

اور چیزیں بھی ہوں جب بھی اسے زکوٰۃ دی جائے گی! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں صرف تنہا ہی نہیں دیا جائے گا جو ان کی ضروریات کا ستر پاب کرے بلکہ ان کی سہولتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور اس کی سماجی حیثیت بھی برقرار رکھی جائے گی۔ متعدد احادیث بھی اس مطلب کی وضاحت کرتی ہیں۔

امام مسند باقر سے سوال کیا گیا حکم یعنی الرجل من، الزکوٰۃ؟ فقال أعطه من الزکوٰۃ حتی تغنیہ۔ ایک آدمی کو زکوٰۃ میں سے کتنا دیا جائے؟ فرمایا زکوٰۃ میں سے اتنا دو کہ وہ مستغنی ہو جائے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا: اعطی الرجل من الزکوٰۃ مائتہ درہم؟ قال نعم قال مائتین؟ قال نعم قال خمس مائتہ؟ قال نعم حتی تغنیہ۔ کیا میں ایک شخص کو زکوٰۃ میں سے سو درہم دیدوں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا دو سو؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا پانچ سو؟ فرمایا ہاں۔ یہاں تک کہ وہ مستغنی ہو جائے۔

جیسا کہ یہاں بیان کیا جا چکا ہے، زکوٰۃ ایک حق ہے۔ اس لئے مناسبہ کے معزز افراد کا دل زکوٰۃ کو قبول کرنا ان کے کتر ہونے کا سبب نہیں ہوگا جس طرح وہ حکومت اسلامیہ پر دوستی بہت سے حقوق رکھتے ہیں اسے طرح یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ اس میں معلم و مدرس، علماء و فقہاء، حاکم و قاضی، شہر، طبیب، ڈاکٹر، پولیس، فوجی اور حکومتی دفاتروں میں کام کرنے والے، سب شامل ہیں۔ حکومت انھیں سہولتیں دینا کرے گی تاکہ وہ پورے انہماک سے حکومتی اور اجتماعی کاموں میں دلچسپی لے سکیں۔

قسم سوم

حکومت اسلامیہ ایسے لوگوں کو بیت المال سے کسی قسم کا وظیفہ نہیں دے گی جو ہر

اقتدار سے کسبِ معاش اور کام کرنے کی صلاحیت و قدرت رکھتے ہوں اس کے باوجود اپنا وقت بیکار اور بیہودہ کاموں میں صرف کر رہے ہوں۔ شیخ محمد حسنؒ نے جو اہر میں تحریر کیا ہے : فمن يقدر على اكتساب ما يمون نفسه و عياله على وجه يليق بحاله لا تحمل له ، لانه كالعنى . تو جو شخص اپنے مناسب حال روزی اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے کمانے کی قدرت رکھتا ہو اس کے لئے زکوٰۃ جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ غنی کے مثل ہے۔

۳۔ عاملین زکوٰۃ : یہ وہ لوگ ہیں جو مال گذاریوں اور محصولات کو جمع کرتے ہیں، ان کے حسابات مرتب کرتے ہیں اور اس سے متعلق دیگر امور کی انجام دہی کرتے ہیں۔ ان کا بھی زکوٰۃ میں ایک حصہ ہے۔

۴۔ مؤلفۃ القلوب : ایسے کفار جو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کرنے پر رائل ہو سکیں یا کمزور عقیدہ کے مسلمان جو سرحدوں کے تحفظ یا ملک کے امن کو برقرار رکھنے پر رائل ہو سکیں یا ایسے لوگ جو ضعیف العقیدہ ہوں اور انھیں ان دینے سے ان کے اعتقاد میں کشتی آئے گی۔ ان کا بھی زکوٰۃ میں ایک حصہ ہے۔

سماجی مصارف

اس کے موارد مندرجہ ذیل ہیں۔ غلام ، مقروض ، سبیل اللہ ۔

۱۔ یہ مصارف کسی خاص فرد سے مخصوص نہیں اور نہ کسی خاص فرد کی ملکیت قرار پائیں گے بلکہ سماجی بہبود اور مفاداتِ عامہ کے لئے ہیں۔

۲۔ اس قسم کے مصارف صرف فقراء سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ عام اسلامی معاشرہ سے متعلق ہیں جیسا کہ کاشف الظہار نے تحریر کیا ہے۔ لا یعتبر فی المدفوع

الیہ الاسلام والایمان ولاعدالت ولا فقر ولا غیروا لک۔
 اس کے مستحق کے لئے 'اسلام' ایمان، عدالت، مدد فقر وغیرہ کی کوئی شرط نہیں
 ہے اس لئے کہ جب زکوٰۃ کے یہ معارف مفادات عامہ کے لئے ہیں تو انہیں
 مومن یا مسلمان یا عادل اور فقیر وغیرہ کی قید لگا کر مخصوص نہیں کیا جاسکتا۔
 اس رقم سے غلاموں کو آزاد کرایا جائے گا۔ قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی
 کی جائے گی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ بسین اللہ (اللہ کی راہ) سے مراد
 وہ راہ ہے جو خدا کی مرضی تک پہنچا دے۔ اس میں سارے دینی و اجتماعی امور شامل
 ہو جاتے ہیں۔ شیخ محمد حسنؒ اپنی کتاب جو ہر میں تحریر فرماتے ہیں۔ فلا یمیب
 حیثی فی ن الاقوی عموم سبیل اللہ لکل قریۃ۔ — من شاء احبنا
 وتعبیر، وصیۃ او مدیۃ او مسجد او احداث بنوھا او وقف ارض
 او تعمیرھا — او تزویج عذبا وغیرھا — او اعطاء اهل الظلم و
 الشری یخلص الناس من ظلمهم او اعطاء من یدفع الظلم عن الناس —
 وشراء الاسلحة لدفاعهم۔ کوئی شک نہیں کہ زیادہ قوی قور یہ ہے کہ ہر وہ
 کام جو تعبد قربت سے ہو وہ سبیل اللہ میں داخل ہے۔ — جیسے مسافر خانے،
 روغنہ، مسجد کی تعمیر یا مرمت یا زمین کا وقف یا اس کی آباد کاری — یا کنوئروں
 کی مٹ دی وغیرہ — یا غلاموں اور شریروں کو رقم دینی تاکہ لوگ ان کے ظلم و
 شر سے بچ جائیں یا اس کو دنیا جو لوگوں پر سے ظلم کو دفع کرے۔ — یا ان کے
 دفاع کے لئے اسلحہ کی خرید۔

اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ہر وہ امر جو اسلامی معاشرہ کے لئے
 مستحسن ہو اسے فی بسین اللہ میں شمار کیا جائے گا، اور زکوٰۃ کا ایک حصہ اس کے
 لئے مخصوص ہوگا۔

خمس کے اخراجات کا جائزہ

واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان

اللہ خمسہ للرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل (۳۵)۔ (انفال) اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں نفع ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور (رسول کے) اقرباءوں کے لئے اور مسکینوں کے لئے، اور مسافروں کے لئے ہے۔

اس آیت کی روشنی میں مدنیوں اور غنیمتوں کا خمس چھ حصوں پر تقسیم ہے۔ اللہ رسول، ذی القربی (رسول کے بعد اولوالاخر)، یتیم، بنی ہاشم، مسکین بنی ہاشم، مسافر بنی ہاشم۔ ان میں سے ابتدائی تین حصے اولوالاخر کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ دینی امور انھیں حکومت کے خصوصی مفادات و احتیاجات اور دیگر عام اجتماعی ضروریات میں صرف کر رہے گا۔ یہ حکومت کی بہت بڑی آمدنی ہے جو پوری قوم کی مجموعی آمدنی کا دسواں حصہ ہے۔ اور خرچے تین حصے بنی ہاشم کے لئے ہیں۔ اگر ان کی حاجت زیادہ ہے اور رقم کم تو اسے دینی امور کے حصہ سے پورا کیا جائے گا اور اگر رقم ان کی ضرورتوں سے زائد ہے تو وہ دینی امور کے حصہ میں داخل کر لی جائے گی (مصباح الفقہ بحث زکوٰۃ) خمس بنی ہاشم سے اس لئے مخصوص کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔

مذکورہ بالا ابتدائی حصہ کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ذریعہ بہت سے صنعتی اور دیگر عظیم منصوبے عملی جامہ پہن سکتے ہیں اور بہت سے رفاہی کام انجام پائیں گے۔

ابتدائی تینوں حصے رسول کی یا دینی امور کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں اس لئے انھیں اللہ پر عطف کیا گیا ہے اور اللہ کی رقم اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ عام حکومتی امور کے لئے ہے، اسی طرح بنی ہاشم بھی اس کی وفات کے بعد حکومتی امور

کے لئے مخصوص ہوگا، اور ولی امران دونوں حصوں کا وارث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوں گے بلکہ وہ نبیؐ کے بعد چونکہ مصالح مسلمین کا نگہبان ہے اس لئے اس قسم کو اجتماعی اور حکومتی امور میں صرف کرے گا۔ فیست امامؑ کی صورت میں فقیر جامع الشرائط اس کا نائب ہوگا اور یہ سپہام اے ہیں گے۔ اس کی وجہ نیابت ولیؑ امر ہے۔

چند اہم ماخذ

- ۱۔ قرآن مجید
- ۲۔ شیخ البکلفہ - - - - - امیر المؤمنین حضرت علیؑ
- ۳۔ اصول کافی - - - - - محمد بن یعقوب کلینیؑ
- ۴۔ بحار الانوار - - - - - محمد باقر مجلسیؑ
- ۵۔ جواہر الکلام - - - - - شیخ محمد حسنؑ
- ۶۔ مکاسب - - - - - شیخ مرتضیٰ انصاریؑ
- ۷۔ وسیلۃ النجات - - - - - سید ابوالحسن اصفہانیؑ
- ۸۔ مستحک - - - - - سید محمد حکیمؑ

(وہدیگر مکتب)

اختتامیہ

گزشتہ مباحث میں جس مسلسل خط و فکر کا اظہار کیا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے اقتصادی نظاموں کے مقابلے میں اسلامی معیشت کا نظام وہ واحد سہارا ہے جو انسانیت کو اس کے مسائل سے نجات دلانے کی ضمانت دیتا ہے اور ایک اعلیٰ ترین اور کامل ترین معاشرے کی تشکیل کا دعویٰ دار ہے اور اس دعوے کی صداقت اس لئے مسلم ہے کہ اس نظام کا خالق کوئی انسان نہیں ہے بلکہ انسانوں کا خالق ہے۔

انسانی اور الہی نظام کے فرق کو سمجھنے کے لئے ایک بنیادی نکتہ کا سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یا انسانوں کی کوئی جماعت جب کسی مسئلے کا حل تلاش کرے گی تو فطری طور پر اس حل کے مزج میں محدودیت ہوگی اس لئے کہ حل پیش کرنے والے کے ذہن و عقل پر اس کے خاندانی روایات کی چھاپ ہوگی، اس کے معاشرے کا اثر ہوگا اور وہ جس ملک کا باشندہ ہے اس کے جغرافیائی، سیاسی اور سماجی حالات کی شدید گرفت ہوگی لہذا وہ حل ایک محدود دائرے میں رہنے والے افراد کے لئے تو قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن اسے عالمگیرانہ مسائل کا حل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے برعکس وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، انسان اور اس کی فطرت کا خالق ہے، جو جغرافیہ اور معاشرہ کا خالق ہے، اس کا دریا ہوا حل اس کو ہر ارض پر رہنے والی پوری انسانی برادری کیسے یکساں قابل قبول ہوگا۔

گزشتہ اوراق میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ کسی نظام کے رہنما اصولوں میں ایمان بالشرع اور ایمان باللہ |
 بالشرع اس کی عبادت یا اس سے وفاداری کا اظہار شامل نہیں ہے جبکہ اسلامی معیشت کے رہنما اصولوں میں ایمان باللہ اصل اول ہے۔ سورہ نحل میں ایک بستی کے مثال

بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں اسے سمجھایا ہے، وضرب
 اللہ مثلاً قریۃ کانت آفتۃ مطمئنة یاتسہار ذقہا رزقہا امن کل
 مکان فکفرت بانفسہا اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما
 کھا نوا یستحون (۱۳۳) اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن و
 اطمینان تھا اور ساری دنیا کے کھجور کرز قی وافر پہنچ رہا تھا تو بستی کے رہنے
 والوں نے کفرانِ نعمت کیا جس پر اللہ نے انہیں ان کے کرتوت کے بدلے میں بھوک
 اور خوف کو مسلط کر دیا۔ یہ اگرچہ ایک مثال ہے لیکن عالمگیر حقیقت بھی یہی ہے کہ
 غاروں کے جیسے لے کر آج کی سرحد تک عمارتوں کے عین تک نقطہ دروہی کے نسلان فی
 کی انکھوں کا سبب بنے رہے اور وہ جی بھوک اور خوف۔ یہ وہ بین الاقوامی انسانی
 مسائل ہیں جن سے اس عہد کا کوئی شخص بھی غیر متعلق نہیں رہ سکتا اور قرآن نے
 ان دونوں مسائل کا سبب کفرانِ نعمت کو قرار دیا، اور پھر سورہ قمرش میں ان
 دونوں مسائل کے حل پر گفتگو کی طبعیہ و اسباب ہذا البیت، الذی اطعم
 من جوع و آمنہم من خوف (۵/۴) پس قریش پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کے
 مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف جیسے بھانک
 امراض سے محفوظ رہے گا۔ اسی بات کو سورہ اعراف میں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ
 بیان کیا گیا ہے ولوان اهل لقری آمنوا و اتقوا لفتحا علیہم برکات
 من السماء و الا رهن ۱۹۶۱ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقویٰ
 کے ساتھ رہتے تو ہم ان کے لئے آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے
 کھول دیتے۔ یہ اسلامی معیشت کا وہ مابعد الطبیعیاتی عنصر ہے جو دنیا کے سامنے
 نظامِ ائے معیشت میں مفقود ہے اور یہی وہ مرکزی عنصر ہے جس کے گرد اسلام
 کا پورا نظام گھوم رہا ہے۔

بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایمان بالشر ایک حقیقت سی
لیکن کسی معاشی نظام میں کیا خرابی واقع ہو جائے گی؟ اگرچہ اس کا جواب بہت طویل
ہے اور ایک مستقل موضوع کی حیثیت سے بہت سے صفحات کا طلبگار ہے لیکن چونکہ یہ
ایک طویل مقالہ ہے تفصیلی کتاب نہیں ہے لہذا فقط اشدوں پر اتفاق کیا جاتی ہے۔

ایمان کا حقیقی مفہوم ایمان اگر حسب دنیا کے ان مشہور و معروف الفاظ
میں ہے جس کے معنی سے کم و بیش ہر انسان باخبر اور

مانوس ہے لیکن درحقیقت مجرد مفہوم ہونے کے سبب اپنے اندر یہ شدید دقیق مباحث
کا حامل ہے یہی سبب ہے کہ صاحبان فکر کے نزدیک انسانی فکر کی جتنی سطحیں شدید
کی جاسکتی ہیں اتنے ہی درجات ایمان کے بھی ہیں۔ لہذا ہر انسان کا ایمان دو قسم انسان
کے ایمان سے مختلف ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ ایمان
وہی ہوگا کہ جس چیز کا زبان سے اقرار کیا جا رہا ہے اسے دل سے بھی تسلیم کیا جائے، بلکہ
قرآن کی اصطلاح میں کھلے دل سے تسلیم کیا جائے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن نے مطالبہ کیا کہ
اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ یعنی یہ مطالبہ اس ایمان کا ہے جو حقیقت میں مطلوب ہے
ہے اور وہ یہ ہے کہ جب زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا جائے تو پھر یہ اقرار ان کی پوری
زندگی پر طاری ہو جائے، ایمان نہ ہو کہ زبان سے اقرار ہو اور عمل سے انکار ہو یا بعض
چیزوں پر ایمان ہو اور بعض سے انکار ہو اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ ایمان نہ ہوگا۔

اگر مندرجہ بالا اصول منطقی اور قابل تسلیم ہے تو پھر معیشت میں ایمان کا مطلب
یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان لانے والا اس کے بھیجے ہوئے فلسفہ معیشت پر مکمل ایمان لائے گا۔
اور اس کے جزئیات و تفصیلات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مکمل طور پر رائج
اور نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اس لئے کہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں اور کسی بھی
نظام کے اجرا و نفاذ میں عقیدہ اور ایمان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور حسب

اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اپنے پورے تفصیلات و جزئیات کے ساتھ معاشرہ میں نافذ نہ ہوگی تو پھر کوئی سبب نہیں کہ اس معاشرے پر آسمان وزمین کی برکت کے دروازے نہ کھلیں۔ شریعت اسلامی جسے کم و بیش باؤن ابواب پر تقسیم کر کے مذہب کیا گیا ہے اور جو انسانی زندگی کے ہر مرحلے اور ہر مسئلے پر محیط ہے۔ اُس میں ان ابواب کی تعداد ایک چوتھائی ہے جن کا تعلق اسلام کے نظم معیشت سے ہے اور جن پر فقہائے بڑی سیر حاصل بخش کی ہیں، ضرورت فقط اس بات کی ہے کہ انھیں جدید طریقے سے مدون کر کے عصر حاضر سے ہم آہنگ کیا جائے وہ ابواب یہ ہیں۔ زکوٰۃ، خمس، سبقت، شراکت، معاشرت، اجارہ، حوالہ، مزارعت، مساقات، احیاء موات، غصب اور خراج وغیرہ۔

فلسفہ معیشت | مندرجہ بالا بحث میں یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فلسفہ معیشت پر کمال ایمان ضروری ہے۔ لیکن اس منزل پر یہ آخری مسئلہ اب بھی حل طلب ہے کہ اس کا فلسفہ معیشت کیا ہے؟ قرآن مجید کی مخصوص علم یافن کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں انسانی ضروریات سے متعلق جتنے بھی علوم و فنون ممکن ہیں ان سب کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ سبب ہے کہ ہمیں اس کتاب میں مواثیات کے اصطلاحی مسائل نظر نہیں آتے لیکن اس کے ساتھ ہی فلسفہ معیشت پر بھرپور اور مکمل گفتگو ملتی ہے۔ تفصیلات سے قطع نظر اس فلسفہ کی دو بنیادیں ہیں:-

(۱) انسان کا بنیادی استحقاق کیا ہے؟

(۲) اس استحقاق کی ضمانت کیا ہے؟

معاشری استحقاق | اس دنیا کے پہلے انسان نے جب حکیم آدم سے عرصہ وجود میں قدم رکھا تو قصہ آدم و ابلیس نے جنم لیا جسے قرآن مجید نے

مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اقلنا یا

آدم ان هذا اعدوا لزوجك فلا يخرجنكما من الجنة

فتشتقي، ان لك ألا تجوع فيها ولا تعمدى (سورۃ طہ، ۱۱۷) پھر

ہم نے کہا کہ اے آدم یہ (الہامی) تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں یہ تم

دونوں کو جنت سے باہر نہ نکالے تو تم شفقت میں پڑ جاؤ گے اور یہ تمہارے

لئے طے ہے کہ تم اس جنت میں بھوکے رہو اور نہ بربند۔ انسانی زندگی کے

تین ہی بنیادی مسائل ہیں، اسے، ہنس کے لئے گھر، بھوک رفع کرنے کے لئے

خوراک اور تن ڈھانپنے کے لئے لباس کی ضرورت ہے۔ عذر جبر بالآیت میں

لفظاً لك، یعنی تمہارے لئے طے ہے اور یہ تمہارا استحقاق ہے (کلیدی ہمت

کا حامل ہے یعنی یہ انسان کا ذاتی استحقاق ہے کہ اسے گھر، لباس اور رفہ افزا ہم

کی جائے، یعنی یہ انسانی ضروریات کے پورا کرنے کا قرآنی منشو ہے۔

ضمانت : اب ضمانت کیا ہے کہ یہ ضروریات پوری ہوں گی؟ اس لئے کہ معاشی ماہرین

کا خیال ہے کہ انسانی احتیاجات لامحدود ہیں جبکہ وہ وسائل جو انسان کی اقداراً

کو پورا کرتے ہیں محدود ہیں اسی لئے انسانوں کو انکا پورا حق نہیں مل پاتا۔ اگرچہ یہ اصول

مزدک اور پارمنید ہے اور اسے علی بن ابی طالب نے غلط ثابت کر دکھایا ہے لیکن اس مقام پر یہ

تائزیر ہے کہ قرآن کا فلسفہ اس فلسفہ کے بالکل برعکس ہے وہ انسان کو جسکے تمام احتیاجات

کے پورا ہونے کی ضمانت یہ کہہ کر دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں اور تمہارے

سوالات و احتیاجات محدود ہیں جیسا کہ سورۃ اہل ایم میں کہا گیا ہے واما کم من کل

ما سئلتموه ولن تعدوا نعمۃ اللہ لاتحصى وان الانسان لظلم کفار (۳۶) جو

کچھ تم نے اس سے مانگا وہ سب کچھ اس نے تمہیں دیدیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار

کرو تو احاطہ نہیں کر سکتے یقیناً انسان بہت ظالم اور ناشکر ہے :

